

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ

وَاللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ
 لَا يَأْتِيهِ النُّفُوسُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ

الحمد لله والمنه

لَنَاظِرَةٌ وَلَا نَسْلُبُكَ اللَّهُمَّ الْفِتْنَةَ

وَبِحَيْثُ لَا تَبْتَاعُ وَالتَّقَالِيمُ

١٣١٩ هـ

فيصل نموده فاضل اجل فخر زمين مولوی حاجی محدث سید احمد حسن صاحب عم فیوضہم

مطبعة دار الفکر و النشر و التوزيع
 دار الفکر و النشر و التوزيع

مرشد مہ رسالہ مسلمی مناظرہ مسعودی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله محمد و نستغفره و نستعينه و نؤمن به و نتوكل عليه و نعوذ بالله من
شره و انفسنا و من سيئ اعمالنا من يهده الله فلا مضل اذ هو بضلاله فذلها
له و لشهدان لا اله الا الله و هذا لا شريك له و نشهد ان محمد عبده و رسول
ارسل الى الناس كافة بشيرا و نذيرا - جناب سرور کائنات منقر موجودات نعم المرسلين شفيع الذين
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریف یہ تھی کہ جب کبھی خط یا خطبہ فرماتے تو ابتدا حسب
جلالت سے فرماتے جیسا کہ صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ اہا بعد ان یخیر الخلدیت کتب اللہ و
خیر الخلدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم و خیر الامور عوامہا و شرکامہا
محمد انتہا و کل محدثۃ بدعہ و کل بدعۃ ضلالہ ترجمہ تحقیق بہترین کلام عالم
ہو اور بہترین شریعت شریعت محمدی علیہ افضل التیمۃ و التسلیم اور بہترین امر وہ ہے جسکی شریعت موصوفہ
میں اجازت اور بدترین وہ جو شریعت موصوفہ میں نوید یا ہو۔ ان مواعظ حسنہ سے روز روشن کی طرح ظاہر
کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جس پر جناب محترم برجہ اتم شفیق اور مہربان تھے
مواعظ کو دین میں ہی تعلیم فرمائی ہے کہ ہر فرد امت کتاب اللہ الحید اور ہر ہی نبوی علیہ السلام علیہ السلام
کو اپنا ہدایت اور نجات نامہ قرار دے۔ ظاہر ہے کہ اگر ان دو طریقوں کے سوا کسی اور طریق میں بھی امت
کی صلاح و فلاح تصور ہوتی تو ضرور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم امت کو اسکی تعلیم فرماتے میں ہرگز دریغ
نفرماتے مگر جناب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر وقت ہر خطبہ کے ابتدا میں مواعظ متدکرہ کے
ایراد سے امت کو ان مواعظ پر عمل پیرا رہنے کی صاف طور پر تاکید پائی جاتی ہے۔ پس عہد بات
کسی ہندہ مومن کے سزاوار نہیں کہ جناب باری کے ارشاد واجب الانقیاد کے خلاف مندرجہ آئیہ کریمہ

[illegible]

دوست۔ یہ سچ ہے تو میرا پیروں کی گرو کہ اللہ بھی ہو دوست رہے اور تھی رہے خدا و معائنہ کرد
 اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ آئینہ بران لوگوں سے کہہ دو کہ اللہ اور رسول کی نرنا بشارت کی گرو پھر
 اگر یہ نہ کہ نہ مانیں تو یہ سچ ہے کہ اللہ فرما دے تو پسند نہیں کرتا۔ تفسیر میں خد میں حضرت سید
 سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں مختلف فرقوں نے خدایتعالیٰ کی محبت کا
 دعویٰ کیا مثلاً قریش نے ایک دن اپنے بتوں کو خوب ارستہ کیا اور آنحضرت نے جب اسے فرمایا
 کہ قلت ابراہیم کے مخالفین پرستی کیوں کرتے ہو تو انہوں نے کہا کہ ہم تو انکو درگاہ الہی کا
 متعرب جان کر اللہ کی محبت کی وجہ سے بوجہ ہیں اس طرح پھر ان کے نصاریٰ نے کہا ہم تو اللہ تعالیٰ کی
 محبت کے سبب حضرت عیسیٰ کی اتنی قدر و نفرت کرتے ہیں اور لوگوں کے ایسے دعووں پر اللہ تعالیٰ
 نے آئہ کریمہ مندرجہ بالا نازل فرمائی اور فرما دیا کہ اللہ کی محبت کا دنیا میں ایک ہی طریقہ ہے کہ رسول
 کی پیروی یا اجداد کی پیروی۔ یہ کہہ کر ہر عالم کی محبت کا طریقہ یہی ہے کہ اس کے احکام کو مانا جائے اور یہی
 شخص عالم وقت کے احکام کی تعمیل میں تو سترائی کرے، اور یہی ہے کہ یہ کہہ کر یہی عالم کی
 محبت ہے تو سترائی یا ان شخص کا کہ دوست، پیغمبر نہیں بلکہ باغی کھلا یگا، ایضاً اللہ کی محبت
 اس کے احکام کو مانا جائے۔ یہ ظاہر ہو گئی اور اللہ کے احکام پیغمبر و سید رسول وقت کے معلوم ہونے
 رسول اللہ کی محبت کا دعویٰ بلا اتباع و اطاعت رسول وقت محض غلط ہے صحیح میں حضرت
 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی اطاعت
 عین اللہ کی اطاعت ہے اور یہی نافرمانی عین اللہ کی نافرمانی ہے۔ اس حدیث اور آیت سے معلوم ہوا
 کہ جس طریقہ میں جناب ختم المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ پائی جاوے وہ سب محبت
 الہی کا کبھی جوش و خروش کے ساتھ دعویٰ کیا جاوے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول نہیں ہے۔
 اسی ہنوں کو سید علیہ الرحمہ نے ان ابیات کرامت آیات میں اس طرح منظم کیا ہے۔
 یہ نہ وہ دوسرے دوسرے و صفاء و لیکن بنظر اے بر مصطفیٰ پیر ہا بر سیدی کہ راہ صفاء
 توان رفت جز در پئے مصطفیٰ (۲) جناب باری سورہ النعام میں بندو کی ہدایت کے لئے

یوں ارشاد فرمایا ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ
بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ترجمہ اور نیز اوستے نے یہی ارشاد
فرمایا ہے کہ یہی سیدھی راہ ہے تو اس پر چل جاؤ اور دوسرے رستوں نہ چلو لینا کہ یہ تم کو خدا کے رستے
سے بھٹکا کر نہ تشر و پراگندہ کر دینگے۔ یہی ہیں وہ سب امور جن کا خدا نے تم کو حکم دیا ہے تاکہ تم پر بہتر گام
بنجائے مسند امام احمد حنبل اور نسائی اور مستدرک حاکم میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ
سے مروی ہے کہ آنحضرت نے ایک روز یہی حکم فرمایا کہ بھئی اللہ کا سیدھا رستہ ہی اور اس
لیکھ کر کہ دین بائیں اور بہت سے خط کھینچ کر فرمایا ان سب راہوں پر شیطان بھیج کر لوگوں کو اپنی طرف بلاتا ہے
پھر آئیے آیت شریفہ پڑھیے۔ ترمذی نسائی اور مسند امام احمد حنبل میں نواس بن سمعان کی مرفوع اور موقوف
حدیثوں کا حاصل یہ ہے کہ آنحضرت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس رستے کی مثال یوں بھجائی کہ ایک سیدھا راستہ
اور اس کے اوپر اوپر دو دیواریں ہیں جن میں دروازے کھلے اور دروازوں پر سیدھے پڑے ہوئے ہیں
اور رستہ کے سرے پر ایک شخص کھڑا ہوا احرام مستقیم کی دعوت کر رہا ہے اور ایک شخص کھڑا ہے کہ دیکھو ان
دو دروازوں میں سے کوئی دروازہ نہ کھولنا نہیں تو سیدھے رستہ سے بھجک جاؤ گے پس وہ صراط مستقیم اسلام جو اللہ
دیوار بن نہایت تعالیٰ کی حدیں میں جو اس نے شریعت میں قائم کی ہیں اور دروازے ممنوعات شرعیہ ہیں اور رستہ کے
سرے پر دعوت کرنے والے اقران مجید ہیں اور دروازوں سے روکنے والی اللہ تعالیٰ کی وہ کیفیت ہے جس سے ہوسکتا
دائیں اور بائیں بھٹک کر نافرمانی حق سے باز رہتا ہے اور ترمذی میں عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت نے
فرمایا کہ یہود و نصاریٰ اختلاف کی وجہ سے بہتر فرقہ ہو گئے تھے میری امت کے تر بہتر فرقہ ہونگے اور سوائے ان کے
سب دوسری بنی اہل کتاب رضی اللہ عنہم نے عرف کیا یا حضرت نجات پانویں فرقہ کون ہے حضرت نے فرمایا جیسے میں نے
صحابی ہیں۔ آئیہ کرید اور احادیث سے جو مذکور ہوئے ہیں ظاہر ہے کہ اسلام کی یہ سیدھی شریعت میں سے کبھی کے راستے
کے سبب بھٹک جھوٹے شیطان کی گمراہی ممنوعات شرعیہ کے دروازے پر وہ کے اٹھیں ہیں نجات کا رستہ
فقط ایک ہی ہے جیسے خود صاحب وحی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے ہر مسلم خواہ کفار نجات کو لازم ہو کہ اگر دوسرے
نہ بھٹکے اور نجات کے رستہ کو خوب مضبوط کر کے اور یوں یقین کر لے کہ منجھ صادق صاحب وحی صلی اللہ علیہ وسلم

ہر جگہ کے رستہ کا پتہ بتلایا یہ وہ سچی کہ برحقہ و برعل میں آدمی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے قدم قدم
 چلا جاؤ **فائدہ** آیہ کریمین میں "بلفظ واحد ارشاد فرمایا گیا ہے جس سے صاف ظاہر ہے کہ سچی ایک ہی ہے نہ چند۔ اور
 تفرق و تشعب سے منع کے مقام پر سب بلفظ جمع ارشاد ہوا ہے اسی آیہ کریمہ کے مضمون کو حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم
 کے عیاشی صادق نے ان آیات میں منظم کیا ہے۔ ہونے ہوئے مصطفیٰ کے کفار و کٹہر کے کفار کو
 جب اصل ملے تو نقل کیا ہے یہاں ہم و خطا کا دخل کیا ہے اب مجھ سے زیادہ کرنے کھلے و خورشید کے لگے کیا ہے
 بالعرض فلاں تمام و کامل ہے اس نے تھا کیا کہاں سے حاصل ہے وہ بھی اسی رکا ایک گد اٹھاؤ گوشت و دام و مقدمہ
 ناحی تجھے اور کچھ ہوس ہے قرآن حدیث جھکو پس ہے آیہ کریمہ سے بلاشبہ یہ سچ حق ہو گیا کہ صراط مستقیم شریعت
 اہل حدیث حلی کا طریقہ ہے چہرہ باری نے سورہ ملک میں ان لوگوں سے جو صراط مستقیم شریعت سے بگڑنے میں توفیقاً
 یوں سوال فرمایا **اَفَمَنْ يَّمْتَشِي مِثْلًا عَلَىٰ وَجْهِهِ اَهْدٰى اَمَّنْ يَّمْتَشِي سَوِيًّا عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ** ترجمہ
 تو کیا جو شخص شانہ منہ ہٹا ہوئے چلے وہ زیادہ رو براہ ہو سکتا ہے یا وہ شخص جو سیدھا سنا ہوا راستہ پر چلا جائے
 (۳) اور نیز لکھا ہے کہ **مَنْ يُّزِدْهُ سُوْرَةً فَاَوْفَرْ يَزِدْهُ سُوْرَةً حَتّٰى يَكُوْنُ فَاكِهًا يَّزِدْ سُوْرَةً** ترجمہ
اَلَيْسَ اَكْمَلَتْ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا ترجمہ
 تمہارے دین کو تمہارے کامل اور پورے تم پر اپنا احسان بڑا کر دیا اور تمہارے لئے اسلام کو دین پسند فرمایا۔ اسی آیہ کریمہ کے
 مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ تمامی حکام الہی نازل ہو چکے کے بعد نازل ہوئی اور اس کے نزول کے تقریباً تین مہینہ بعد جب
 رسالتناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی۔ بخاری شریف اور دیگر کتب احادیث میں کوئی کہہ نہیں سکتا کہ حضرت
 سے کہا کہ تمہارا قرآن میں ایک ایسی آیت نازل ہوئی ہے کہ اگر ہم لوگوں پر نازل ہوتی تو ہم اس کے روز نزول کو عید قرار دیتے
 حضرت عمر فرمایا میں اس آیت کو خوب جانتا ہوں اور نیز اس فرمودہ تمام کو جہاں نازل ہوئی خدا کا شکر ہے کہ وہ روز
 نازل ہوئی جو میں و عیدین جمع ہیں یعنی جمعہ جن جمعہ الوداع کا عرفہ بھی واقع تھا یہ بھی مروی ہے کہ یہ آیت کے نازل ہونے
 حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت روئے جی حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سبب دریافت فرمایا حضرت عمر نے
 عرض کیا کہ آج تک روز بروز دین کی تسبیح کی توقع تھی مگر یہ شریف خبر ہوئی کہ دین تمہارا آج ہی پہنچا اور تمہارا روزِ نازل کا
 خون ہوا ہے میں و تا ہوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سچ ہے چنانچہ نزول آیت سے دو مہینے اکیس روز بعد حضرت

انتقال فرمایا۔ کمال افسوس کی بات کہ اس یہ کہ عید کی تمنا یہ ہو یوں یہ کچھ کھل کر کہ اگر وہ اون پر نازل ہو تو اس کے روزگار
 کو وہ عید و روزگار و تہذیب و تمدن نشہ شدہ ہوا باغیر کے بعد کے مسلمان اس کی جھڑک کر کہ اپنے عملی حالت کے خاطر خواہ ثبوت و جانین
 کہ ارشاد باری ہے بلکہ دین تکمیل طلب ہے جیسا کہ مسلمانوں کے غیر رسول کے اقوال کو دین میں واجب العمل قرار دینے کے خلاف
 و زاجر کر کے دیکھا جاتا تو کیا اس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم المرسلین جو دنیا علانیہ طور پر انکار نہیں پایا یا تاؤا
 کہ حسب فرمان حضرت رب العزت یہ نشان تو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیلئے مخصوص ہے کہ امور معاہد و معاش میں
 مطاع امت ہوں اگر آنحضرت کے سوا کوئی مطاع ہو گیا تو وہ بھی اس خاصہ رسول نکلیا ایسی حالت میں کہ نبی خاتم المرسلین
 لقب کا شراور نہ رہا (۴۴) جناب باری کے ارشاد واجب الانقیاد مندرجہ آید کہ عید (سورہ آل عمران) و انتم صہم
 یجعل اللہ جمیعاً ولا تغربوا ترجمہ اور سب ملکہ مضبوطی سے اللہ کے دین کی رسی پکڑے رہو اور ایک دوسرے
 سے الگ نہ ہو جاؤ۔ کے خلاف فزون نشہ کے بعد اگر طاعتی تقیم شریعت بھٹک جائے کہ وجہ سے مسلمانوں میں جو کچھ ہے وہ
 کہ اختلاف چلے آ رہی ہیں اور اس وجہ رفع کے متعلق ہمارے نظر سے ایک نہایت ہی متین اور شایستہ مناظرہ گذر جائے گی
 بھی مقبولیت و سنجیدگی کے ساتھ مسلمانوں کے باہمی اختلافات کی تحقیقات بحث و اراد ان اختلافات کا تصفیہ یا لگایا چونکہ
 ایسے مناظرہ کے مطالب سے طالب حق کو بشرطیکہ توفیق الہی نہیں ہی ہو جیسا کہ افنی اور فائدہ کا فی حاصل ہو سکتا ہے
 نہ ہو سکتی ہے لہذا فریضہ ہائے ناظرین کیا گیا ہے۔ واللہ بوقرآن من لیسنا و یجد علیہ من لیسنا
 و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

مناظرہ مسعود و سعید فی باب التبع و التعلید

بسم اللہ الرحمن الرحیم

مسعود۔ ہندوستان میں کوئی شہر کوئی قصبہ ایسا نہیں کہ جہاں مقلدین اور غیر مقلدین کا آپس میں جھگڑا نہ ہو۔ بخت کتاب میں اس بحث میں تصنیف ہو میں اگر جگہ زبان میں مباحثہ ہوا مگر اتنا کسی جگہ اس بحث کی کچھ کیسولی نظر نہ آئی آپ تو کچھ فرمائیے کہ آپ کے نزدیک اس بحث کی اصلیت کیا ہے اور نہ نظر انصاف اس بحث کی کیسولی کی اور فیقین کے آپس کے اختلاف کے رفع ہو جانکی صورت کیا ہے۔

سعید۔ صحابہ تابعین اور تبع تابعین کے زمانہ تک تو یہ اختلاف اس سبب سے نہیں پایا جاتا کہ ان فروع ثلاثہ مشہور و لہا بالکثیر تک آج کل کی رواج یافتہ تقلید کا وجود نہ تھا۔ قرنِ رابع سے اس طرح کی تقلید کا رواج شروع ہوا اور اسی زمانہ سے یہ بحث چلی آتی ہے جسکی کیسولی آج تک نہیں ہوئی لیکن اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ بحث بخت مختصر طور سے طے ہو جانیکے قابل ہے کس لیے کہ حنفی شافعی مالکی حنبلی۔ ان چاروں مذہبوں کا ملک میں زیادہ رواج ہے ان چاروں مذہبوں کے اصول یہ قرار پائے ہیں کہ مسائل دین کے معلوم کرنے

کے لئے اہل دلیل قرآن شریف ہی۔ اور دوسری دلیل حدیث شریف اور تفسیر اہل دلیل
اجماع اور چوتھی دلیل قیاس۔ دلائل شرعی کی اس ترکیب کے موافق دوم درجہ
کی دلیل کے موجود ہوتے ہوئے چھارم درجہ کی دلیل کی ضرورت نہیں ہے اس لئے
جہاں جس مسئلہ میں کوئی ضعیف حدیث بھی ان چاروں مذاہب کے ائمہ کو ملگئی
ہے وہاں انھوں نے قیاس کو دخل نہیں دیا ہے بلکہ اس ضعیف حدیث کو قابل
عمل ٹھہرا کر اپنا مذہب اسی حدیث کے مضمون کو قرار دیا ہے۔ مثلاً امام ابو حنیفہ رحمۃ
اللہ علیہ نے بنیذ ثمر سے وضو کے جائز ہونے کی حدیث کو اور دس درجہ کی حدیث
حیض کی حدیث کو اور دس درجہ سے کم مہتر کے جائز ہونے کی حدیث کو اور دس
درجہ سے کم کی چوری پر ہاتھ کے نہ کاٹنے کی حدیث کو اور جمعہ کی نماز کے لئے شہر
کے شرط ہونے کی حدیث کو قیاس پر مقدم رکھا ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ
نے طایفہ کے پاس ایک مقام و ج کے شکار کے حرام ہونے کی حدیث کو اور اوقات
کراہتہ میں مکہ میں نماز کے جائز ہونے کی حدیث کو قیاس پر مقدم رکھا ہے۔ اور امام مالک
رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا تو یہ مذہب عام کتابوں میں موجود ہے کہ مسل
حدیث بھی ان کے نزدیک قیاس پر مقدم ہے۔ اور یہ سب حدیثیں محدثین کے
زودیک ضعیف ہیں۔ اب زمانہ حال کا جھگڑا یہی ہے کہ جن لوگوں کو غیر مسلم
کہا جاتا ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ فقہ کے کسی جزئی قیاسی مسئلہ کے مخالف کوئی صحیح
حدیث مل جاوے تو قیاس سے وہ حدیث مقدم شمار کی جا کر اس حدیث پر عمل کرنا
چاہیے اور ان کا مقابل فرقہ اس کا منکر ہے۔ اب خیال کر لیتا چاہیے کہ مذاہب
اربعہ کے ائمہ اربعہ اگر اجماع زندہ ہوتے تو وہ کس جانب ہوتے۔

مسعود۔ یہ دونوں فرقوں کی بحث فرضی ہے۔ باحقیقت میں فقہ کے قیاسی کچھ مسائل ایسے پائے بھی جاتے ہیں کہ جو صحیح حدیثوں کے مخالف ہوں۔ اگرچہ اس طبع کے فقہی مسائل آپ کو معلوم ہوں تو ذرا بیان کیجئے۔

سعید۔ جامع ترمذی کے دیکھنے سے جس میں احکامی حدیثوں کے ساتھ مجتہدین کے مذاہب بھی بیان کئے ہیں اور شرح حدیث کی کتابوں کے دیکھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بہت سے مسائل ایسے ہیں جن میں قیاس فقہی ایک طرف ہے اور حدیث صحیح ایک طرف۔ ان سب مسائل کا بیان کرنا تو دشوار اور سبب طوالت ہے۔ ان چند مسائل نمونہ کے طور پر بیان کر دئے جاتے ہیں۔

(۱) حد حرم میں جس طرح شکار منع ہے صحیح حدیث میں مدینہ منورہ کا بھی وہی حکم ہے۔ لیکن فقہاء کے قیاسی اقوال اس کے مخالف ہیں۔

(۲) دودھ پیتے لڑکے کا پیشاب اگر کسی چیز پر ہو تو فقط پانی بہا دینے سے وہ چیز صحیح حدیث کے موافق پاک ہو جاتی ہے۔ لیکن اقوال فقہاء اس کے مخالف ہیں۔

(۳) صبح کی نماز کی ایک رکعت طلوع آفتاب سے پہلے جس شخص کو مل جاوے تو صحیح حدیث کی رو سے اس شخص کی نماز ہو جاتی ہے۔ لیکن اقوال فقہاء اس کے مخالف ہیں۔

(۴) نادانی سے یا جھوٹے کوئی شخص نماز میں بول اٹھے تو صحیح حدیث میں ہرگز اس شخص کی نماز ہو جاتی ہے۔ اقوال فقہاء اس کے مخالف ہیں۔

(۵) صحیح حدیث کے موافق بغیر ولی کے نکاح جائز نہیں۔ مگر اقوال فقہاء اس کے مخالف ہیں۔

(۶) کم سے کم تہ پر بیان تک کہ ایک لڑکے کی انگلی پر بھی صحیح حدیث کے

موافق نکاح جائز ہے۔ لیکن اقوال فقہاء اسکے مخالف ہیں۔

(۷) صحیح حدیث کے موافق ہے کہ بعد اُس سے پھر جانا جائز نہیں۔ لیکن اقوال فقہاء اسکے مخالف ہیں۔

(۸) رطب اور تمسک صحیح حدیث کے موافق جائز نہیں۔ مگر اقوال فقہاء اسکے مخالف ہیں۔

(۹) جس گائے یا بکری وغیرہ کے پیٹ میں کچھ ہو تو فقط ماں کے دُج ہو جانے سے کچھ خود بخود صحیح حدیث کے موافق نجس ہو جاتا ہے۔ لیکن اقوال فقہاء اسکو نجس نہیں۔

(۱۰) صبح کی اذان وقت سے پہلے صحیح حدیث کے موافق جائز ہے مگر اقوال فقہاء اسکے مخالف ہیں۔

(۱۱) جو شخص اسلام لاوے اور اسکے اسلام سے پہلے کے نکاح میں مرد و بہنیں ہوں تو دونوں میں سے جس کو وہ چاہے بعد اسلام کے صحیح حدیث کے موافق چھوڑ سکتا ہے مگر اقوال فقہاء اسکے مخالف ہیں۔ اگرچہ آئین ہالچھر رافع الیہین فتاویٰ ماتحتہ خلف الامام جمیع الصلوٰتین کی حدیثیں بھی اسی قسم کی ہیں لیکن ان حدیثوں کے ہر روز کو عام جھگڑاؤں ان حدیثوں کو ایسا مشہور کر دیا ہے کہ انکا حال بغیر ذکر کرنے کے خود تمکو بھی معلوم ہو گا۔

مسعود۔ جن احادیث کے مخالف یہ فقہی قیاسات اپنی بیان کر کے یہ احتمال پیدا ہو سکتا ہے کہ وہ حدیثیں منسوخ ہوں اسی واسطے فقہاء نے ان حدیثوں کو متروک کر دیا ہو۔

سعید جسطح مؤثر مغیرین گنتی کر کے بتلادیا ہے کہ قرآن شریف میں پانچ آیتوں سے زیادہ کو ایت منسوخ نہیں ہے اسی طرح محدثین نے منسوخ حدیثوں کی گنتی کر دی ہے جو دس حدیثوں سے زیادہ نہیں ہیں۔ پھر لاویل ہر ایک حدیث کو منسوخ کہہ دینے کی جرأت کرنا جائز نہیں ہے۔

مسعود۔ اصول کا ایک مسئلہ یہ بھی تو ہے کہ جس حدیث پر کسی مجتہد نے عمل کیا ہو اس پر اس حدیث پر عمل نہیں ہو سکتا۔ پھر جن حدیثوں کو مجتہدین نے متردک العمل نہیں اگر ان حدیثوں کے مخالف قیاس کو جائز رکھا اب ان حدیثوں پر عمل کیونکر ہو سکتا ہے۔

مسعود تابعین کے زمانہ تک تو تمام علمائے اسلام کا بالاتفاق یہ طریقہ تھا کہ حدیث نبوی پر عمل کرنے کے لئے کوئی شرط اور قید نہ تھی جس کی کو صحیح حدیث جہاں ملے گی فوراً اس پر عمل کر لیا گیا خود ائمہ مجتہدین کا یہ طریقہ تھا کہ حدیث کے لحاظ سے پہلے جس قول قیاسی کو وہ اپنا مذہب ٹھہراتے تھے حدیث کے ملتے ہی اپنے سابق کے قول سے رجوع کر کے حدیث کے موافق اپنا مذہب قرار دے لیتے تھے۔

اسی واسطے ہر مذہب میں اقوال مرجع عنہ پائے جاتے ہیں۔ اس زمانہ کے بعد اب چون چون زمانہ متاخر ہوتا گیا حدیث کے عمل کے لئے طرح طرح کی قیدیں اور شرطیں لگتی گئیں ان ہی قیدوں میں کی ایک قید یہ بھی ہے کہ عام لوگوں کی حدیث پر عمل کرینکی شرط یہ ہے کہ کسی مجتہد نے اس حدیث پر عمل کر لیا ہو اور یہ قید عمرو بن الاحمر اور ابو عبد اللہ بن حمدان وغیرہ متاخرین نے اس غرض سے لگائی ہے کہ مجتہدوں کی حدیث کے راویوں کا حال اور صحت حدیث کا حال جانچ کر عمل کرتے ہیں۔ پہلے کسی مجتہد کے عمل کر لینے سے حدیث کی صحت کا پورا یقین ہو جاوے گا۔ ظاہر میں اگرچہ عمرو بن الصلاح وغیرہ کی یہ قید ایک اچھی قید معلوم ہوتی ہے لیکن حقیقت میں یہ قید اس سبب سے مخدوش ہے کہ مجتہدین کے زمانہ تک صحیح احادیث کے کم یا ب ہونیکے سبب مجتہدین ضعیف حدیث کو بھی قیاس پر مقدم کر کے اس حدیث کو اپنا مذہب قرار دے لیتے تھے چنانچہ اس کا ذکر پہلے گزر چکا ہے۔ اس صورت میں

عمل مجتہد اور صحت حدیث میں ملازمہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں راویوں کے حال کی پوری تفتیش
 کے محدثین نے صحاح کی کتابوں میں جو حدیثیں جمع کی ہیں وہ بلا شک و شبہ صحیح ہیں جن کی
 صحت میں کسی کو گنجائش غدر و اعتراض کی نہیں ہے لیکن اس بحث سے قطع نظر کہ
 اب یہ دیکھنا ہے کہ تقلیدین اور غیر تقلیدین میں جو چند احادیث خلاف مذہب کے عمل کرتے
 اور نہ کرنے پر جھگڑا ہے وہ احادیث صحاح کی بھی ہیں اور ان میں کوئی حدیث ایسی
 بھی نہیں ہے جس پر ایک نہ ایک مجتہد نے عمل نہ کیا ہو اس حالت میں بالفاق علماء نے مقتدی
 متاخرین صحاح کے مخالف مذہب حدیثین عالم اور عامی سب پر واجب العمل ہیں۔ اور ان
 حدیثوں پر عمل کرنے سے یہ وہم ہرگز نہ کرنا چاہئے کہ عمل کیسے والا شخص مذہب سے
 باہر ہو جاتا ہے کیونکہ جب ائمہ مجتہدین کا یہ اصول ہے کہ ضعیف حدیث ہی قیاس پر
 مقدم ہے تو کسی مذہب کا پابند عالم صحیح حدیث مخالف قیاس پر فتویٰ دینے سے کسی
 مذہب کا پابند عامی اس فتوے پر عمل کرنے سے مذہب سے باہر کیونکر ہو سکتا ہے پس مقتدی
 کے علماء سلف کا تو یہ طریقہ ہمیشہ سے رہا ہے کہ اپنے امام کے قول کے سوا کسی دوسرے
 امام کے قول کو یا اپنے امام کے قول مرجوع عنہ کو جب انہوں نے قوی پایا ہے تو
 اس پر فتوے دیکر اسی کو مفتیہ قرار دیدیا ہے اور اس فتوے پر اس زمانہ کے عامی
 لوگوں نے عمل کیا ہے۔ اور اب بھی فقہ کی کتابوں اور فتاویٰ میں وہ مفتی یہ اقوال
 موجود ہیں مثلاً امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف میں جو خاص امام ابو حنیفہ علیہ الرحمۃ کے
 اقوال ہیں انکو ایک طرف رکھا جاوے اور امام صاحب کی دفات کی تاریخ سے
 آج تک کے مفتیہ یہ اقوال ایک طرف رکھے جاوین تو خود معلوم ہو جاوے گا کہ مذہب
 حنفی میں مذہب غیر کے اقوال مفتیہ بدکس قدر ہیں اور مرجوع عنہ اقوال کس قدر

یہی حال اور مذاہب کا ہے۔ پھر جب اس طرح کے فتوے سے نہ منقذ مذہب سے باہر ہوئے نہ
اس فتوے پر عمل کرنے سے عامی مذہب سے باہر ہوئے۔ تو اصول مسئلہ امام کے موافق حدیث
پر فتوے دینے سے منقذ اور اس فتوے پر عمل کرنے سے عامی اگر مذہب سے باہر ہو جائیں تو
بڑے غضب کی بات ہے۔

مسعود۔ اصول کا مسئلہ ہے کہ قرآن شریف کی کسی آیت کے مضمون پر خبر واحد سے
کوئی مضمون زیادہ نہیں کیا جاسکتا کیونکہ اس میں حدیث سے قرآن شریف کا منسوخ
ہونا لازم آتا ہے جو جائز نہیں ہے۔ اس اصولی مسئلہ کی وجہ سے یہ احتمال ہو سکتا ہے
کہ جن احادیث کو ائمہ مجتہدین نے متروک العمل قرار دیا ہے وہ احادیث ایسی ہونگی جن
عمل سے قرآن شریف کی بعضی آیتوں کا منسوخ ہونا لازم آتا ہوگا۔

سجید ابوالحسن رحمہ اللہ اور اردو متاخرین حنفیہ نے یہ اصولی مسئلہ قرار دیا ہے جکا ذکر تمکنے کیا ہے اور اور علما
ان متاخرین کے اس اصولی مسئلہ کا کئی طرح جواب دیا۔ اول تو یہ کہ ایک حکم سے دوسرے حکم کا نکلنا بالکل موقوف ہے جو
اسکو منسوخ اور جس حکم کے سبب سے وہ پہلا حکم موقوف ہوا ہو اسکو منسوخ کہتے ہیں جس طرح
مثلاً آیت میراث سے آیت وصیت کا حکم بالکل موقوف ہو کر اب وصیت فرض نہیں رہی
صحیح حدیثوں میں کوئی حدیث ایسی نہیں ہے کہ جس سے کوئی حکم قرآن شریف کا بالکل موقوف
ہو گیا ہو بلکہ حدیثوں کا مضمون تین حال سے خالی نہیں یا تو قرآن شریف میں جو حکم ہے
وہی حدیث میں بھی ہے۔

اس طرح کی حدیثیں تو گو یا قرآن شریف کے مضمون کی تاکید ہے جس طرح مثلاً نماز روز
کا حکم قرآن شریف میں بھی ہے اور حدیث شریف میں بھی ہے یا بعضی حدیثیں ایسی ہیں
کہ قرآن شریف میں ایک حکم بالکل موجود نہیں ہے اس حکم کو اللہ کے رسول نے اللہ

کی طرف سے حدیث میں ارشاد فرمایا ہے مثلاً خالفہ عورت کے نماز روزہ سے باز رہنے کا
 حکم یا حرمت مرثیہ داران رضاعت کا حکم یا بغیر حالت سفر کے رہن کے جائز ہونے کا حکم
 یا عورت منکوحہ کی بھوپلی اور خالہ سے نکاح کے حرام ہونے کا حکم یا حقوق شنفہ کا حکم سب
 حکم از خود اللہ کے رسول کی طرف سے۔ وقرآن کے ایک شرعی احکام ہیں اور بموجب
 مَنْ يَطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطَاعَ اللَّهَ۔ کے یہ سب حکم اسی طرح واجب الطاعت ہیں
 جس طرح قرآن شریف کے احکام واجب الطاعت ہیں اور ان ہی احکام کو اللہ کے
 رسول نے صحیح حدیث میں اَوْثَقُ الْقُرْآنِ وَمِنْهُ مَقْعَدُ فَرَمَا ہے اور یہ طاہرات ہے کہ
 اس طرح کی حدیثوں سے کوئی آیت منسوخ نہیں ہے کیونکہ کسی آیت کا کوئی حکم اس طرح کی
 حدیثوں سے موقوف نہیں ہوا بلکہ وہی حنفی کے یہ وہ جدا گانہ شرعی احکام ہیں جن کا ذکر
 قرآن شریف میں نہیں ہے۔ اب بعض حدیثیں ایسی ہیں کہ قرآن شریف کے آیتوں کے
 بیان کے یا تفسیر کے طور پر ہیں مثلاً آیہ وَاحِلْ لَكُمْ نِسَاءَكُمْ ذَاكُمَا اَنْتُمْ بَشَرٌ مِثْلُكُمْ
 میں دو باتوں کے بیان کی ضرورت تھی ایک تو یہ کہ جو عورتیں حلال ہوئی ہیں ان سے
 نکاح ہو جائے بعد منکوحہ عورت کے سبب سے بھی کوئی عورت ساس کے سوا حرام
 ہے یا نہیں حدیث میں اس کا بیان آگیا کہ منکوحہ عورت کی بھوپلی اور خالہ کا بھی عورت
 کی مان کا حکم ہے اور یہ دونوں بھی حرام ہیں۔ دوسرے یہ کہ ہر کمال کس قدر ہونا چاہیے
 اس کا بیان بھی حدیث میں آگیا کہ لوہے کی ایک انگوٹھی کے ہر پر بھی نکاح جائز ہے۔
 اور مثلاً قرآن شریف میں آیت حَسْبَا بَابِ تَسْبِيْهِ تفسیر کی محتاج تھی اس کی تفسیر حدیث میں
 آگئی کہ نامہ اعمال کا بغیر تفتیش کے پیش ہو جانا اس کا نام حساب یہ ہے۔ اسی
 بیان اور تفسیر کو متاخرین علماء ضعیفہ حدیث سے قرآن کی آیتوں کا منسوخ ہو جانا

کہتے ہیں لیکن مجاہد اور تابعین کے کلام سے نسخ منسوخ کی جو تعریف نکلی ہے وہ وہی ہے جو اوپر گزری۔ وہ تعریف اس بیان اور تفسیر پر ہرگز صادق نہیں آتی کیونکہ اس بیان اور تفسیر سے قرآن کی کسی آیت کا حکم موقوف نہیں ہوتا بلکہ قرآن اور حدیث دونوں کو مل کر اس صورت میں عمل ہوتا ہے نسخ منسوخ کی یہ شان کب ہے کہ اُن دونوں کو ملا کر عمل کیا جاسکے علاوہ اسکے مذہب حنفی کی فقہ کی کتابوں میں سو سے زیادہ مسئلے ایسے ہیں جن میں حدیث کو قرآن کا بیان قرار دیا گیا ہے بلکہ ظاہر الروایت کے مسائل میں خود امام ابو حنیفہ علیہ الرحمۃ نے اکثر مسنون کی بنیاد رکھی ہے کہ حدیث کو قرآن کا ہی قرار دیا ہے اور اصول حنفیہ کا یہ ایک مسئلہ مسئلہ ہے کہ ظاہر الروایت کا ہر ایک مسئلہ متاخرین کے اصول پر مقدم ہے اب یہ بات بڑی غور طلب بات ہے کہ اول تو خود صاحب مذہب کے ظاہر الروایت کے مخالف یہ اصولی مسئلہ کیونکر قرار پایا اور پھر میں سو سے زیادہ مسنونین جب خود حنفی علماء نے اس اصولی مسئلہ کو چھوڑ دیا تو پھر حنفی مذہب میں یہ اصولی مسئلہ کیونکر قائم ہے اور قائم ہی ایسا کہ اسکے بہرہ پر صاحب وحی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثوں پر عمل کرنے سے یہ عذر پیش کیا جاتا ہے کہ وہ حدیثیں اصول کے مسئلہ کے مخالف ہیں نہیں خیال کیا جاتا کہ کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفسہ خود اصول اور قواعد اصول فقہ کے رو سے دوم درجہ کی دلیل اور چہارم درجہ کی دلیل قیاس پر ہمیشہ مقدم ہے چہارم درجہ کی باتوں کے بہرہ سے پر دوم درجہ کی دلیل پر عمل کرنا کیونکر عند اللہ مقبول ہو سکیگا دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر اس بیان اور تفسیر حدیثی کو یہ کہا جاوے گا کہ اس قرآن شریف کی آیتوں کا منسوخ ہونا لازم آتا ہے تو اس سے یہ لازم آوے گا کہ مجتہدوں کے قیاس فقہی سے ہی قرآن شریف کی آیتوں کو منسوخ کیا جاوے گا

کیونکہ جن آیتوں کو اصل ٹھیکر فردعی قیاسی مسائل اُن آیتوں کے مستنبط کے جاتے ہیں
 تو یہ ہی تو آیتوں کے مضمون اصلی پر بیان کے طور پر ایک اضافہ ہے پہر صحیح حدیثوں
 کے مضمون کا جو کچھ اضافہ آیات تشرائی پر ہوتا ہے اُس اضافہ میں اور اس اضافہ میں
 کیا فرق ہے بلکہ حدیث صحیح کے مضمون سے جو کچھ آیت پر کوئی مطلب بیان کے
 طور پر بڑھایا جاوے وہی حنفی کا مطلب اور عین مراد الہی ہے اور قیاسی مطلب میں
 احتمال خطا اور ثواب کا موجود ہے اس واسطے اُسکو عین مراد الہی نہیں کہا جاسکتا چنانچہ
 حضرت عمرؓ لوگوں کو تاکید فرمایا کرتے تھے کہ کوئی شخص اپنے اجتہادی مسئلہ کو یہ نہ کہا
 کرے کہ یہ اللہ کے حکم کے موافق ہے بلکہ یہ کہا کرے کہ میرا قیاس ہے یہ شان اللہ
 کے رسولؐ کی ہے کہ جو کچھ وہ فرماتے ہیں وہ مراد الہی کے موافق ہے حضرت عمرؓ
 وہ صحابی ہیں جنکی نسبت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا
 تو عمرؓ جوتے حال کلام یہ ہے کہ قیاس کو کلام الہی کا بیان قرار دینا اور کلام مورد
 وحی صلی اللہ علیہ وسلم کو کلام الہی کا بیان قرار دینے میں تامل کرنا بڑی نا انصافی کی بات
 تیسرا جواب یہ ہے کہ علما حنفیہ نے اس اصولی قاعدے کی پابندی کے خیال سے
 صحیح حدیثوں پر عمل کرنے سے تو طرح طرح کے عذر پیش کئے ہیں اور خود اپنے اس
 قاعدے کو چمور کر ضعیف حدیثوں سے قرآن شریف کی آیتوں کے مضمون پر اضافہ
 کیا ہے مثلاً آیہ وضو میں یہ حکم تھا کہ نماز سے پہلے بر نمازی شخص پانی سے وضو کرے
 اور اگر سافرت کی وجہ سے پانی نہ مل سکے یا بیماری کی وجہ سے پانی کا استعمال ممکن
 نہ ہو تو تیمم کرے اب پانی سے وضو کرنے اور تیمم کرنے کے چھ مین علما حنفیہ نے
 یہ واسطہ درسیائی نکالا ہے کہ اگر پانی نہ ملے اور مینہ تڑپے تو اس سے وضو کرے

چونکہ عرف عرب میں نبیذکر کو پانی نہیں کھتے اس لئے قرآن کے مضمون پر یہ اضافہ
اور اس حدیث کے مضمون کے موافق یہ اضافہ قرآن شریف کی آیہ وضو کے مضمون پر
کیا گیا ہے وہ ضعیف ہے اسی طرح آیت مہر و ابتغوا بآموالکم کے مضمون پر دس
درہم مہر کی حدیث سے جو اضافہ کیا ہے وہ بھی ضعیف ہے حال کلام یہ ہے کہ
ضعیف حدیثوں کے مقابلے میں قاعدہ اصولی کو چھوڑ دینا اور صحیح حدیثوں کے
مقابلے میں قاعدہ اصولی کا عذر پیش کرنا کیسی زبردستی ہے۔

مسعودی جب ائمہ مجتہدین حدیث نبوی کا اس قدر پاس و ادب کرتے تھے کہ ضعیف
حدیث کو بھی اپنے قیاس پر مقدم رکھتے تھے تو یہ کہنا تو ائمہ مجتہدین کی شان میں ایک
بے ادبی ہے کہ صحیح حدیثوں کو انہوں نے جان بوجہ چھوڑ دیا پھر آخر اس کا سبب ہی
کیا ہوا کہ بعض صحیح حدیثیں بھی داخل مذہب نہ ہو سکیں۔

سعیدہ انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وقت بوقت بطرح قرآن شریف کی
آیتیں نازل ہوتی تھیں آپ انکو لکھوا یا کرتے تھے اس احتیاط سے کہ قرآن شریف
کی آیتیں اور حدیثیں مخلوط نہ ہو جاویں جو حدیثیں آپ فرمایا کرتے تھے اپنے انکو
لکھنے کو منع کر دیتا چنانچہ صحیح مسلم میں حضرت ابو سعید کی روایت سے لکھتے ہوئے
عَنْ الْقُرْآنِ کی صحیح حدیث موجود ہے اسی مخالفت کے سبب آخر زمانہ تابعین
تک کوئی حدیث کی کتاب موجود نہ تھی لیکن ان دونوں عہد میں صحابہ اور تابعین کو
زبانی حدیثیں یاد تھیں آخر زمانہ تابعین اور شروع زمانہ تبع تابعین میں جب فرقہ فارجیہ
و قدریہ و رافضیہ کا ظہور ہوا اور احادیث کا انکار ہونے لگا اسوقت سے حدیث
اور آثار صحابہ کی کتابوں کے جمع ہونے کا طریقہ رائج ہوا سعید بن ابی عروبہ بصری زائید

تابعی اور تبع تابعی صحیح بھری۔ پہلے پہل بھری حدیث اور آثار کی کتابیں
 تالیف کیں پھر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے موطا تالیف کی اس میں احادیث آثار
 صحابہ اور تابعین تبع تابعین کے فتوے ہی شریک کئے گئے پھر امام احمد رحمۃ اللہ علیہ
 نے اور اور لوگوں نے فقط احادیث نبوی کو علاحدہ کر کے مسانید تالیف کیں لیکن
 اب تک صحیح حدیثوں کے جدا چھانسنے کا طریقہ نہ تھا سب سے پہلے مرفوع صحیح حدیثیں امام
 بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے چھانٹ کر صحیح بخاری تالیف کی اور پھر اور صحاح کی کتابیں
 تالیف ہوئیں حال کلام یہ ہے کہ حدیث کے ایک جگہ جمع ہونے سے پہلے
 خود صحابہ کو اس طرح کے اتفاقات پیش آئے ہیں کہ بعضی حدیثیں بعض صحابہ
 مخفی رہ گئی ہیں حضرت عمرؓ جیسے صحابی جنکی شان میں حضرت علیؓ رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے
 یہ فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمرؓ ہوتے ان سے چند حدیثیں مخفی رہ گئی
 تھیں تا یا ایک شخص کے تیمم کی حدیث۔ انگلیوں کے خون بہا کی حدیث۔ شوہر کے
 خون بہا میں زوجه کے میراث پانچ کی حدیث۔ اسی طرح کی اور چند حدیثیں حضرت عمرؓ
 سے مخفی رہ گئی تھیں ایک عرصے کے بعد صحابہ کی بحث و تکرار سے انکو یہ حدیثیں
 معلوم ہوئیں یہی حال اور صحابہ اور تابعین کا ہے جسکے تفصیلی قصے شرح حدیث
 کی کتابیں موجود ہیں اور یہ قصے ہی ان ہی کتابوں میں موجود ہیں کہ ان ایمان
 میں سے جس کسی کو اجتہادی فتویٰ دینے کے بعد کوئی حدیث اُس اجتہادی
 فتویٰ کے مخالف مل گئی تو فوراً انہوں نے اُس قول اجتہادی کو چھوڑ کر حدیث
 کے موافق اپنا مذہب ٹھیر لیا۔ اور یہی عمل راء مآئمہ مجتہدین کے زمانے میں رہا
 چنانچہ ہر مذہب میں اقوال مروجہ اب تک موجود ہیں وقت و احوال میں سب صحیح حدیثیں گر

آئینہ مجتہدین کو ملتا تھا یہ بات ہر مذہب میں کبھی نہ ہوتی کہ مذہب میں ایک مسئلہ پہلے قائم
 کیا جاتا اور پھر اوس کو مرجوع عنہ ٹھہرایا جائے مگر من بعضی حدیثوں کا مثلاً مذہب حنفی
 میں اس وقت داخل نہ ہونیکا ہی سبب ہے کہ صحیح احادیث اس وقت تک ایک جاسم
 نہ تھیں حدیثوں کے یاد رکھنے والے لوگ سب ایک بستی میں نہ تھے جس قدر حدیثیں
 اس وقت وہاں والی امین مل گئیں اُنکے موافق مذہب افتویٰ قرار دیا گیا جس مسئلہ میں
 حدیث فی الوقت نہ ملی وہاں اجتہاد کیا گیا اسکے بعد وہاں والی میں جب کوئی حدیث مسئلہ
 اجتہادی کے مخالف امام صاحب کے زمانہ حیات میں مل گئی تو انہوں نے فوراً مسئلہ
 اجتہادی کو قول مرجوع عنہ اور حدیث کے موافق مسئلہ کو قول معمول بہا قرار دیا چنانچہ
 اپنی وفات سے تین روز پہلے امام صاحب نے بعض مسائل کو مرجوع عنہا ٹھہرایا
 جس کی تفصیل ظاہر الروایت کی کتابوں میں موجود ہے اب امام صاحب کی وفات کے
 بعد امام مالک کی موطا تصنیف ہو کر احادیث ائمہ صحابہ فساد ہی تابعین و تبع تابعین تک
 جگہ جمع ہو گئے اسلئے امام محمد اور امام ابی یوسف رحمہما اللہ نے امام مالک رحمۃ اللہ
 سے بحث کر کے حنفی مذہب کے اکثر مسائل کی ترمیم کی چنانچہ ظاہر الروایت کی کتاب میں
 دیکھنے سے اسکی تصدیق ہی ہو سکتی ہے لیکن یہ سب باتیں سننے دو سوہجری
 کے اندر کی ہیں مرفوع صحیح حدیثوں کے چھانٹنے اور جمع کر نیکا زمانہ سنہ دو سوہجری
 کے بعد کا ہے اس واسطے صاحبین کو یہی کل صحیح حدیثوں کے داخل مذہب کر نیکا موقع
 نہیں ملا لیکن جبکہ خود امام صاحب اور صاحبین نے یہ طریقہ بتلادیا ہے کہ جب جو
 صحیح حدیث بجا دے وہ داخل مذہب کر لیجاوے تو اب اس طریقہ کا اختیار کرنا
 عین تقلید اور اس طریقہ کا چھوڑنا عین لانا مذہبی ہے اگر یہ غدر کیا جائے

یہ ترقیہ مجتہد کے لئے ہے تو اس کا جواب عمرو بن صلاح کے قول کے ذیل میں اوپر گزر چکا ہے کہ یہ طریقہ باتفاق علماء ہے مستقدمین و متاخرین غیر مجتہد علماء عامی کے لئے بھی ہے عام مجتہدین کیلئے نہیں ہے یہاں تک تو ان احادیث کا ذکر ہوا جو امام صاحب اور صاحبین کے زمانہ تک مجبوری سے داخل مذہب ہو سکیں اسکے بعد متاخرین نے امام صاحب اور صاحبین کے اقوال سے مطالب مستنبط کر کے اصول فقہ کے قواعد بنائے جو آج تک اصول کی کتابوں میں موجود ہیں کہ مثلاً خبر واحد سے قرآن شریف کے مضمون پر اضافہ نہیں ہو سکتا یا راوی نقیہ نہ ہو تو اس کی روایت خلاف قیاس مقبول نہیں ہو سکتی ان قواعد کے سبب بھی اکثر حدیثین داخل مذہب نہ ہو سکیں لیکن جبکہ یہ قواعد امام صاحب اور صاحبین کے کلام کے تابع اور فرع ہیں اور اصل کلام امام صاحب اور صاحبین میں یہ مذہب قرار پا چکا ہے کہ ضعیف حدیث بھی قیاس پر مقدم ہے تو ن قیاسی قواعد کی پابندی میں کسی صحیح حدیث کا داخل مذہب نہ کرنا امام صاحب اور صاحبین کے طرز عمل کے بالکل مخالف ہے۔

مسعود۔ قیاس کے باب میں صحابہ اور تابعین کے اقوال مختلف ہیں بعضی اقوال سے تو قیاس کا جائز ہونا نکلتا ہے اور بعضے سے ناجائز اسکا کیا سبب ہے۔
سید۔ قیاس علت قیاس دلالت قیاس شائبہ قیاس طر و اصول کی کتابوں میں قیاس کی یہ چار قسمیں ہیں اور اہل اصول کا اس میں بڑا اختلاف ہے کہ فقط قیاس علت معتبر ہے یا باقی کی قسمیں بھی معتبر ہیں اور یہ قیاس علت کے معتبر ہونے میں یہی اختلاف ہے کہ علت منصوص ہونی چاہئے یعنی مقیس علیہ کے ساتھ علت صاف مذکور ہونی چاہئے قیاسوں کی تعریف اور اختلاف کی صراحت کے بیان کر نیکی تو

یہاں ضرورت نہیں یہاں اسقدر بیان کی ضرورت ہے کہ قرآن شہادتیں قیاس میں
 اور قیاس ولادت ان دونوں کا ذکر اس طرح پر ہے جس سے یہ دونوں قیاس جائز معلوم ہوں گے
 ہیں مثلاً آیت اِنَّ مَثَلَ عِیْسٰی عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ اٰدَمَ خَلَقْنَاهُ مِنْ تُرَابٍ
 ثُمَّ قَالْ لَهُ كُنْ فَبُکِّنْ مِّنْ يَّهٖ اَرۡشَادُہٗ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ جو لوگ نہ رکاب
 کہتے ہیں وہ غلطی پر اسوجہ سے ہیں کہ وہ لوگ حضرت عیسیٰ کے ہال کو حضرت آدم کے
 حال پر قیاس نہیں کرتے کہ جو قدرت الہی بغیر ان باپ کے حضرت آدم کی پیدائش کا
 سبب اور علت قرار پائی ہے اسی قدرت الہی سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے
 پیدا ہو جانا کیا مشکل ہے اس قیاس میں حضرت آدم مقیس علیہ اور اس میں اور
 حضرت عیسیٰ علیہ السلام مقیس اور فرع اور قدرت الہی وہ دونوں کی پیدائش کے
 قیاس کرنے کے لئے علت مشترکہ ہے اور آیت وَيَقُولُ لَاۤ اَنْۢسَاۤنٌ اِذَاۤ اَمَّاہُتْ
 لَسُوۡفَ اُخْرِجُۡحَیۡآۤا وَّلَاۤیَدُکُّرُۡا لَۤاۤنۡسَاۤنٌ اَللّٰہُ فَاَلۡقٰنَاہُ مِنْۢ قَبۡلِ
 وَلَکُمۡ نِیۡۡلٌ شَیۡۡءًا مِّنۡ اَرۡشَادِہٖ حضرت آدم اور حضرت عیسیٰ کی طرح حال آدم
 مدلول بالفعل اس قیاس میں اگرچہ اس سبب سے موجود نہیں ہیں کہ مر کر پھر زندہ ہونے کا
 وقت ابھی نہیں آیا حشر کے دن جب یہ وقت آوے گا اور قدرت الہی ان منکرین حشر
 کے دوبارہ زندہ کرنے کی طرف متوجہ ہوگی تو یہ قیاس دلالت ہی قیاس علت بنکر
 مال اور مدلول دونوں انکھمون کے رو برو آجاوین گے لیکن اب یہی اگر یہ منکرین
 حشر اپنی پیدائش کو یاد کریں تو وہ اس بات پر دلالت کر لگی کہ جس طرح عیسیٰ
 ایک دفعہ یہ لوگ بالکل نیت سے بہت کئے گئے ہیں اسی طرح حشر کے دن کئے
 جاوین گے دونوں نیت اور بہت میں کچھ فرق نہیں ہے سو اس دو قسم کے

قیاسوں کے اور تم کے قیاسوں کا ذکر قرآن شریف میں اس طرح نہیں ہے کہ ان قیاسوں کو قیاس جائز کہا جاوے اب ان دونوں قیاس کی جائز مسموئے عمل کرنیکا حکم شرع میں یہ ہے کہ جب کوئی نص شرعی موجود نہ ہو ان پر عمل کیا جاتا ہے اور اگر کوئی نص شرعی اس کے مخالف موجود ہو تو ان پر عمل ناجائز بلکہ حرام ہو جاتا ہے چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس کی جو روایت ہے اسکا حائل یہ ہے کہ ایک صحابی بلال بن اسید اپنی بی بی کو ایک شخص شریک بن سحما کے ساتھ بد فعلی کا الزام لگایا اور اس پر سورہ نور کی آیت نازل ہوئی اور اسلام میں پہلے سل لعان کا عمل ہوا اس کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اس عورت کے شکم سے اگر بچہ پیدا ہو تو ذرا خیال رکھنا کہ کبھی صورت کا ہوتا ہے تو بڑے دنوں کے بعد بچہ شریک بن سحما کی شکل کا پیدا ہوا تو آپ نے فرمایا کہ اگر یہ ان کی آیت نازل نہ ہو چکی ہوتی تو میں اس عورت پر حد زنا جاری کر دیتا اس سے معلوم ہوا کہ گو کسی طرح کا جلی قیاس ہو مگر نص کے مقابل

۱۷۔ اسی امر افریقہ متغنی میں فتویٰ ہی ہے چنانچہ دفعہ ہمارے فاضل کے ہا میں ہے کہ اگر کوئی فاضل قرآن شریف یا حدیث یا احکام کے خلاف محض قیاس فیصلہ کرے گا تو دوسرا فاضل مرا فاضل میں ایسے فیصلے کو بحال اور نافذ نہ رکھیں گا۔ بلکہ توڑ دینا مثلاً آیت دلانا مکتواہا علم نہ کر اسم اللہ علیہ کے مخالف جو جالوز بفرسہ اسم اللہ کے منہج کیا گیا ہو فاضل اگر ایسے جانور کے گوشت کی قیمت دینا چاہے فیصلہ کرے گا تو اسکا یہ فیصلہ نافذ نہ ہو گا یا مشہور حدیث کے مخالف کوئی فاضل اگر یہ فتویٰ دے گا کہ عورت مطلقہ ٹکٹہ بدن مباشرت حلالہ دے شوہر کے پہلے کو حلال ہو جاتی ہے تو اسکا فیصلہ نافذ نہ ہو گا یا جماع صحابہ کے مخالف اگر کوئی فاضل متدہ کے حلال ہو چکا فیصلہ کرے گا تو اسکا فیصلہ نافذ نہ ہو گا درختا میں جس مشہور حدیث کی مثال دی گئی ہے حضرت عائشہ کی استحقاق علیہ روایت سے ہے یہ وہی حدیث ہے جس میں زنا فاعلہ اور عبد الرحمن بن زبیر کا قصہ ہے حاصل اس حدیث کا یہی ہے کہ مطلقہ ٹکٹہ عورت بدن مباشرت دوسرے شوہر کے پہلے شوہر کو حلال نہیں ہوتی۔ ۱۲

میں قیاس حرام ہے بھی غل بالانفاق صحابہ تابعین اور ائمہ مجتہدین کے زمانہ میں رہا ہے۔ چنانچہ
 صحابہ اور تابعین کے جہدہ اقوال قیاس کی اجازت میں ہیں انہیں یہ تاکید سی شرط ہو
 ہے کہ قرآن حدیث جماع میں جو مسئلہ نہ ہو تو قیاس کیا جاسکتا ہے مجتہد کو آیات اور
 احادیث احکام کا جائز اسلئے شرط ٹھہرا ہے تاکہ کوئی قیاس نص اور اجماع کے مخالف
 نہ پڑے۔ ائمہ مجتہدین نے اسی قرارداد کے موافق اپنے صد ہا اقوال سابقہ سے رجوع
 کیا اسی قرارداد پر اصول فقہ میں شرعی مسائل کی یہ چار دلیلین اس ترتیب سے قرار
 پائیں کہ اول قرآن دوم حدیث سوم اجماع چہارم قیاس اور مذہب کی تعریف
 علما نے یوں کی ہے مَذْهَبُ الدَّحْلُ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ وَقَاتَ عَلَيْهِ وَفَات
 سے تین روز پہلے مثلاً جب امام ابو حنیفہ علیہ الرحمۃ نے چند مسائل سے رجوع کر کے
 یہ اصولی مسئلہ بتلادیا ہے کہ جب کسی حنفی مذہب کے قیاسی مسئلہ کے مخالف حدیث
 صحیح ملجائے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لیکر مجتہدین کے زمانے تک
 کی قرارداد اجماعی کے موافق اس قیاسی مسئلہ سے رجوع اور حدیث کو داخل مذہب کرنا لازم
 ہے تو اب وفات کے بعد کسی اور قرارداد کو امام صاحب کی جانب منسوب کرنا صریح
 بہتان ہے زمانہ حیات تک تو حدیث کے ملنے ہی اپنے قیاسی اقوال کو چھوڑ دینے
 سے امام صاحب اس بہتان سے بالکل بری رہے تھے لیکن بعد وفات کے بھی
 اللہ تعالیٰ نے بعض معتبر لوگوں کو خواب دکھا کر یہ بتلادیا کہ بعضی روایتیں لوگوں میں امام
 صاحب کی نسبت ایسی مشہور ہیں جن سے امام صاحب بالکل بری ہیں چنانچہ ابو عمر بن
 عبد البر نے اپنی کتاب جامع فضل العلم میں معتبر اور ثقہ راویوں سے مسلسل طور پر روا
 کی ہے کہ امام ابو حنیفہ کی وفات کے بعد بعض لوگوں نے امام صاحب کو خواب

دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے امام صاحب کو بخشید یا اور بڑا درجہ دیا ہے خواب دیکھنے والے لوگوں
 نے خواب ہی میں امام صاحب سے پوچھا کہ دین کے فتوے دینے کے سبب سے
 اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ درجہ دیا ہے آپ نے فرمایا فتوے سے بڑھ کر تو دنیا میں کوئی
 ذمہ داری کی چیز ہی نہیں ہے محکو تو اللہ تعالیٰ نے صرف اس لئے یہ درجہ عطا
 فرمایا ہے کہ میری نسبت دنیا میں بعضے لوگ کچھ ایسی روایتیں منسوب کرتے ہیں
 جن سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک میں بالکل بری ہوں جو لوگ اپنے آپ کو خفی
 مذہب کہتے ہیں۔ اور قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ كَذَّاءُ الْمَسْئَلَةِ عَلَى تَحْرِجِ الْكَذَّابِ كَذَّاءٌ وَعَلَى تَحْرِجِ
 الْحَقِّ آوِي كَذَّاءٌ مَذْهَبَ أَبِي حَنِيفَةَ كَذَّاءٌ کو اور متاخرین نے ہمول
 فقہ کے جو قواعد ٹھیکے ہیں انکو غرض بغیر کسی فرق کے اس سبب مجموعہ کو خاص
 امام صاحب کا قول اس شد و مد سے قرار دیتے ہیں کہ اس مجموعہ علی یا بندی کے غلو
 میں صحیح حدیثوں کی مخالفت کی کچھ پروا نہیں کرتے ایسے لوگوں کو ذرا اپنا انجام
 سوچنا چاہئے قیامت کے دن کہیں ایسا نہ ہو کہ صحیح حدیثوں کی مخالفت کی وجہ سے
 خدا کے رسول ایسے لوگوں سے جدا بنیں اور ہو جاویں اور جھوٹی ضعیفیت کی سبب سے
 امام صاحب جدا بنیں اور ہو جاویں اور پہر یہ لوگ نہ ادھر کے رہیں نہ اُدھر کے حال
 کلام یہ ہے کہ صحابہ اور تابعین کی قیاس کے جائز اور ناجائز ہونے کی دو باتوں
 روایتیں صحیح ہیں مگر ہر ایک کا محل بچا پنا ہمارا تمہارا کام ہے۔ اجل ایسے محل کی شناخت
 نہیں کی جاتی اسی واسطے یہ آپس کے روز کے جھگڑے ہیں۔ بعضے لوگ نادانانی سے
 یہ بھی کہتے ہیں کہ فقہی روایت کے مخالف حدیث پر عمل کرنا مجتہدوں کا کام ہے بلکہ
 جو روایت فقہی مل گئی ہیں اسی پر عمل کرنا واجب ہے یہ نہیں خیال کرتے کہ جو چیز خود

مجتہد پر حرام ہو گئی وہ اُن پر واجب کو نسی شریعت کے حکم سے ہو سکتی ہے اور جس ترویج
 فقہی کو خود صاحب مذہب نے اپنے جیتے جی کی قرارداد سے خارج مذہب اور قابل رجوع
 ٹھیرا دیا اور کو تم اب بعد وفات صاحب مذہب کے داخل مذہب کیونکر کر سکتے ہو مذہب
 صاحب مذہب کی قرارداد کا نام ہے یا دوسروں کی ایجاد کا اسی طرح کی ایجاد تو وہ بتا
 ہے جکا ذکر اوپر کے خواب میں گزرا خدا سے ڈرو اور اس بہتان سے توبہ کرو۔
 سچ جانو کہ اس طرح کا بہتان امام صاحب کی روح کو سخت ناگوار گزرتا ہوگا۔ جیتے جی
 جس شخص نے جو کام نہ کیا ہو وفات کے بعد وہ کام اُس کے ذمہ لگانا کتنے بڑے غصب
 کی بات ہے۔ علاوہ اسکے جب ائمہ اربعہ کی بالاتفاق یہ قرارداد ٹھہر چکی ہے کہ ضعیف
 حدیث بھی مسئلہ پر مقدم ہے تو صحیح حدیثوں پر روایت فقہی کو مقدم کر کے اُس
 روایت فقہی پر جو لوگ عمل کرتے ہیں وہ یہ بتلا دیں کہ وہ چاروں اماموں میں سے کس
 امام کے متقلد ہیں چاروں اماموں میں سے تو کوئی امام ایسا پایا نہیں جاتا جس نے اس
 طرح کی تقلید کی اجازت دی ہو یہ تقلید شاید کسی فرضی امام کی ہے جسکو تقلید نہیں بلکہ
 ایجاد کہنا چاہئے قیامت کے دن جب اماموں سے مقابلہ ہوگا اُس دن اس ایجاد
 حال کھلے گا اور رسول خدا نیز اراکین و اصحاب امام نیز اسی ایجاد کو خدا کی مار۔ حدیث
 خواہ کیسی ہی کیون نہ فرض کی جاوے اُس پر عمل کرنے والے شاید یہ کہہ کر چھٹکارا پا
 جاویں گے کہ حدیث رسول پر عمل کرنے کے اشتیاق میں جو کچھ ہونا تھا وہ ہوا
 اُس فرضی ایجاد کے موجودوں کا چھٹکارا ماداً اَحْبَبْتُمْ الْمَوْتِیْلَیْنِ کے سوال کے
 وقت کون سے جواب سے ہو گا سوال و جواب کے وقت اسکا حال معلوم ہو جاوے گا۔
 قیاس کے ذیل میں متاخرین حنفیہ نے ایک اتحسان بھی قرار دیا ہے۔

استحسان اور سکو کہتے ہیں کہ قیاس کی طرح کسی اصل شرعی کو مقیس علیہ ٹھہرا کر فتویٰ نہ دیا جائے
 بلکہ محض رفع ہرج اور مصلحت وقت کی بنا پر فتویٰ دیا جائے مثلاً آیت **وَابْتَلُوا الْيَتَامَ**
حَتَّىٰ إِذَا ابْتَغَوُا الْبَكَارَ فَإِنْ أَسْتَلِمْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ
 میں یہ حکم تھا کہ جب یتیم لڑکا بالغ ہو جائے اور اس میں اپنے مال کے دھنگ سے خرچ کر چکی
 صلاحیت پیدا ہو جائے تو ولی لوگ اس یتیم کا مال اُسکے حوالہ کر دیں لیکن متاخرین
 کا فتویٰ استحسان کے طور پر یہ ہے کہ جب یتیم لڑکے کی عمر پندرہ برس کی ہو جائے تو اس
 کا مال اُس کے حوالے کر دیا جائے خواہ اس عمر میں وہ بالغ ہو یا نہ ہو خواہ اُس کو صلاحیت
 مال کے دھنگ سے خرچ کر چکی ہو یا نہ ہو۔ امام شافعی علیہ الرحمۃ نے اپنی کتاب ام
 الشافعی میں اس استحسان پر سخت اعتراض کیا ہے اور اس کو قیاس شرعی کی ذیل سے
 خارج کر دیا محض عقلی علوم میں عقل مند لوگوں نے یہ پابندی رکھی ہے کہ منطق کے ہر نظریہ
 مسئلے کے لئے جب تک امور غیر نظری کو واسطہ نہ قرار دیا جائے اور ان امور غیر
 نظری سے ترتیب قیاس کی نہ کی جائے کسی مسئلہ نظری کو ثابت نہیں کیا جاتا
 پھر کیا منطق کے ہر نظریہ مسئلہ کے دلیل عقلی کے محتاج ہونے کی طرح فقہ کا ہر احتیاجی
 مسئلہ دلیل شرعی کا ہر دم محتاج نہیں ہے بلاشبک محتاج ہے اور آیت **وَلَا تَقُولُوا**
لِمَا نَصِفُ أَلْسِنَتَكُمُ الْكَذِبَ هَذَا أَحْلَالٌ وَهَذَا أَحْسَنُ مِمَّا حَرَّمَ اس احتیاج کی
 پوری دلیل ہے پھر بغیر دلیل شرعی کے صرف استحسان عقلی سے کوئی شرعی حکم کیونکر
 ثابت ہو سکتا ہے اسی واسطے امام شافعی علیہ الرحمۃ نے صاف لکھا ہے کہ جو لوگ
 استحسان کے قائل ہیں وہ گویا کسی شریعت کے پابند نہیں بلکہ وہ خود موجود شرع
 ہیں۔ امام شافعی علیہ الرحمۃ کے اس سخت اعتراض کا مطلب یہ ہے کہ اگر استحسان

عقلی پر احکام شرعی کا مدار ہوتا تو نبی اس کے آنے اور وحی کے نازل ہونے کی ضرورت نہ تھی بلکہ سہ زمانے کی ہر قوم کا استحسان عقلی ایک شریعت کا حکم قرار پاتا اور استحسان و لوگ موجود شریعت ٹھہرتے جب یہ بات نہیں ہے اور بموجب ارشاد و شریعت لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى الْأَيْسَاول صاحب شریعت رسول حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے لیکر خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک حکم الہی پر ہر شریعت کی بنا رہی ہے تو بموجب حکم الہی جو طریقہ حکم شرعی کے ثابت کرے نیکے شریعت محمدی میں قرار پا چکے ہیں انکی علاوہ محض استحسان عقلی سے کوئی حکم شرعی کیونکر ثابت ہو سکتا ہے امام شافعی علیہ رحمۃ نے استحسان کے ناجائز ٹھہرانے میں ایک دفعہ بہت بڑا خطبہ پڑھا ہے۔ وہ اصل خطبہ بہت طویل ہے مگر اسکا حاصل مطلب یہی ہے جو بیان کیا گیا امام ابوحنیفہ علیہ الرحمۃ اور امام مالک علیہ الرحمۃ کے مذہب کے کسی قدر رواج کے بعد امام شافعی علیہ الرحمۃ کا ظہور ہوا۔ اس ظہور کے بعد ان دونوں مذہبوں کے مسائل پر نظر ڈالا سے جو سبب امام شافعی علیہ الرحمۃ کو جدید مذہب قرار دینے کے پیش آئے ہیں۔ ان سب کو انھوں نے اپنی کتاب ام الشافعی کے شروع میں بیان کیا ہے ان سببوں میں ایک سبب تو یہی استحسان پر فتویٰ کا رواج تھا جو انکو مناسب نہیں معلوم ہوا۔ اور ایک سبب یہ بھی تھا کہ فقہ کے لئے اب تک کچھ اصول کے قواعد نہ تھے پہلے پہل انہوں نے ہی اصول کے قواعد بنائے تاکہ استخراج مسائل فقہی کا ایک ڈھنگ قرار پا جاوے ایک سبب یہ بھی تھا کہ حدیث مرسل کو بلا کسی قید کے حجت قرار دیا جاتا تھا کسی تابعی کا قال رسول اللہ کہہ کر روایت کرنا اسکو مرسل

کہتے ہیں امام شافعی علیہ الرحمۃ نے اپنے اصول میں یہ قاعدہ قرار دیا کہ مرسل حدیث کو جب تک کسی دوسری روایت مرسل یا سند سے قوت نہ مل جائے اس وقت تک مرسل حدیث قابل حجت نہیں آثار صحابہ میں امام شافعی علیہ الرحمۃ نے یہ قاعدہ قرار دیا کہ جس قول میں صحابہ متفق ہوں وہ قول تو لیا جاوے اور جس قول میں صحابہ مختلف ہوں اور کوئی مرفوع روایت اس قول کے مخالف ہو تو اس قول کو اجماع قرار دیا جاوے اسی طرح اور قواعد ہی اصول فقہ کے قرار دے ان اصول پر قیاس کیا کہ جو دیگر متاخرین خفیہ تھے ہی اصول فقہ کے قواعد ظاہر الروایت کے مسائل سے نکال کر بنائے ظاہر الروایت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمۃ کے ان اقوال کو کہتے ہیں جنکو امام محمد علیہ الرحمۃ نے اپنی تصنیفات مبسوط جامع کبیر وغیرہ میں جمع کیا ہے امام ابو یوسف کے اقوال کے جمع کیا ہے یہی ظاہر الروایت کی کتابیں مذہب حنفی کی جڑ ہیں ان ہی کتابوں میں سے مسائل لیکر مذہب حنفی کی اور کتابیں تالیف ہوئی ہیں اور ان ہی ظاہر الروایت کے مسائل سے اور مسائل تخریج کے طور پر نکالے گئے ہیں جنکو تخریج کرنی اور طحاوی وغیرہ کے مسائل کہتے ہیں ظاہر الروایت کے مسائل اور تخریجی مسائل میں بڑا فرق ہے تخریجی مسائل کو قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ قَالَ أَبُو يُسُفَ قَالَ مُحَمَّدٌ نہیں کہہ سکتے جس طرح ظاہر الروایت کو اصل مذہب شمار کیا جاتا ہے اُس طرح تخریجی مسائل کو اصل مذہب نہیں شمار کیا جاتا چنانچہ وہ درود کے مسئلہ کو اور تیمم کے لئے پانی کے ایک میل دور ہونیکے مسئلہ کو ابن ہمام اور ابن نجیم نے صاف کہہ دیا کہ یہ مسائل تخریجی ہیں اصل مذہب حنفی کے مسائل نہیں ہیں اور خلافت قیاس جو حدیث ہو اُسکی روایت میں راوی کے فقیہ ہونے کی تخریجی

شرط جو امام محمد صاحب کے شاگرد عیسیٰ بن ابان نے پھرانی تھی اور اس شرط کے سبب سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی مسندۃ کی حدیث داخل مذہب خفی نہیں ہو سکتی تھی اس شرط کو کرفی نے نہیں تسلیم کیا اور صاف کہہ دیا کہ ظاہر الروایت میں حضرت ابو ہریرہ کے روزے میں جھوٹا لکھنا کہا گیا یعنی یا پانی پی لینے کے خلاف قیاس حدیث کو خود امام ابو حنیفہ علیہ الرحمۃ نے داخل مذہب کر کے یہ فرمایا ہے کہ اگر حضرت ابو ہریرہ کی یہ روایت نہ ہوتی تو میں قیاس کے موافق مذہب قائم کرتا پھر ظاہر الروایت کے مخالف یہ تخیر بھی شرط کیونکر تسلیم کی جا سکتی ہے اسی طرح مسائل تخیر بھی میں اور بھی باہمی اختلاف میں تخیر بھی مسائل کے اختلاف کی طرح ظاہر الروایت کے مسائل میں تنازعین کو اختلاف کا حق حاصل نہیں ہے بلکہ امام صاحب اور امام صاحب کے شاگردوں میں جس قدر اختلاف ہو چکا اسی پر اختلاف ختم ہے۔ زمانہ حال کے متون شروح اور فتاویٰ میں سب طرح کے مسائل میں ظاہر الروایت کے بھی ہیں اور تخیر بھی ہیں ہر ایک متن یا شرح یا فتاویٰ کے تمام مسائل کو حاصل امام صاحب یا صاحبین کا قول سمجھنا بڑی غلطی ہے ساری اصول فقہ کی کتابیں تخیر بھی مسائل کی ہیں کیونکہ اصول فقہ کے کسی مسئلہ کی روایت امام صاحب یا صاحبین کی نہیں ہے

۱۔ جن گائے یا بکری یا بھینس کو دودھ کسی نے چند دن نہ دہرایا ہو اور اسکو جمع کر کے اس گائے یا بکری یا بھینس کو خرید کر اس غرض کو فروخت کیا ہو کہ وہ وقت واحد میں اسکو جمع شدہ دودھ دے اور خریدار دیکھ لے کہ اس جانور کو خریدنے پر ہر دیکھنا بیت ہو کہ خریدار اس جانور کو بایع کے ہاتھ واپس کرے تو ایسی جانور کو مضرۃ کہتی ہیں اور ایسی ہوتی ہیں انھیں علیٰ حدیث مسلم نے ارشاد فرمایا کہ خریدار مضرۃ شریعتاً مال شدہ کے ایک صلح کو جو بایع کو ادا کر دے لیکن میں حنفی نے یہ کہا ہے کہ دودھ معاوضہ میں دودھ دیا جاتا یا قیمت ایک صلح کو جو کاربایا یا خلاص قیاس اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں اس حدیث پر عمل نہیں کرتا

بلکہ متاخرین ظاہر الروایت کے مسائل سے نکال کر یہ قواعد تخریج کے طور پر بنائے ہیں یہی
 واسطے متاخرین نے یہ قاعدہ قرار دیا ہے کہ ظاہر الروایت کے کسی مسئلہ سے اصول
 فقہ کا کوئی مسئلہ مخالف نظر اڑے تو ظاہر الروایت کا مسئلہ مقدم شمار کیا جاوے گا۔ تخریج
 مسائل میں متاخرین کا زیادہ اختلاف اس سبب ہے کہ تخریج میں یہ شرط ہے کہ ایسی
 تخریج نہ کی جاوے جو صاحب مذہب کے مخالف ہو بعض علماء مذہب نے تخریج
 میں اس شرط کا پورا خیال نہیں رکھا چنانچہ علی بن ابان کا تخریجی قول اور پرگزرا
 جو امام صاحب کے ظاہر الروایت کے قول کے بالکل مخالف ہے اور حال میں جو
 جہگڑا ہے کہ بعض صحیح حدیثین فقہی قیاس کے مخالف ہوں تو وہ داخل مذہب نہیں
 کی جاتیں یہ بھی ظاہر الروایت کے مخالف ہے کیونکہ ظاہر الروایت میں یہ صاف
 قرار دیا ہے کہ ضعیف حدیث بھی قیاس فقہی پر مقدم ہے بلکہ ظاہر الروایت
 کی کتابوں کی تصنیف کی بنیاد ہی قرار داد ہے کس لئے کہ امام محمد صاحب نے پہلے
 امام صاحب اور امام ابو یوسف صاحب سے فقہ پڑھی اور پھر مدینہ کا سفر کر کے
 امام مالک صاحب سے موطا پڑھی اور پھر کوفہ میں ان کے اپنے مذہب کے ہر ایک فقہی
 مسئلہ کو موطا کی روایات سے ملایا اور بہت سے مسائل فقہی کو موطا کی روایات
 موافق کر دیا اور اس کے بعد اسی کے موافق ظاہر الروایت کی کتابیں تالیف
 کیں مسبوط جامع کبیر اور موطا کو جو شخص ایک ساتھ دیکھے تو اسگو بات کی پوری
 تصدیق ہو سکتی ہے اسی قرار داد کے موافق روزہ میں بہو لکر کہانے پینے
 سے روزہ ٹوٹنے کی حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث کو امام ابو حنیفہ علیہ الرحمۃ نے جب
 خلاف قیاس پایا تو یہ نہیں فرمایا کہ یہ خلاف قیاس حدیث مذہب میں داخل نہیں

ہو سکتی بلکہ حدیث کے مخالف قیاس کو چھوڑ کر حدیث کو دلیل نہیں کیا اور یہ فرمایا۔
 لَوْلَا الرِّوَايَةُ لَقُلْتُ بِالْقِيَاسِ یہ وہ ظاہر الروایت کے لفظ میں جو امام ابو حنیفہ
 علیہ الرحمۃ نے اپنے مؤرخ سے فرمائے ہیں۔ یہ ادن ظاہر الروایت کی کتابوں کے
 لفظ میں جو امام ابو یوسف اور امام محمد صاحب کی بحث کے بعد امام صاحب حسین
 کے اتفاقی مسئلہ کے طور پر مبسوط اور جامع کبیر میں لکھے گئے ہیں کیونکہ امام محمد صاحب
 جب مدینہ کا سفر کر کے اور امام مالک صاحب سے سوا طائر بکر کو فہ کو واپس آئے
 اور اپنے مذہب کے تمام مسائل کو موطا کی روایات سے طایا اور جہاں کہیں موطا
 کی روایات اور اپنے مذہب کی فقہی روایات میں اختلاف نظر آیا وہاں امام ابو
 یوسف اور امام محمد صاحب نے باہم خوب بحث کی اس بحث کے بعد جو اقوال امام صاحب
 اور صاحبین کے متفق القول اور اجماعی قرار پائے انکو اجماعی طور پر اور جو اختلافی
 قرار پائے انکو امام صاحب کا قول علیحدہ اور صاحبین کا قول علیحدہ کر کے امام محمد صاحب
 نے مبسوط اور جامع کبیر میں ان سب اقوال کو جمع کر دیا ہے مبسوط اور جامع کبیر
 کے دیکھنے سے یہ سب حال گہتا ہے غرض اس مسئلے میں امام صاحب حسین
 کا قول علیحدہ علیحدہ کچھ نہیں ہے بلکہ امام صاحب اور صاحبین کا ظاہر الروایت میں
 یہ اتفاقی مسئلہ ہے حال کے تمام متون اور شروح اور فتاوا کے فقہ حنفی میں
 یہ لکھا ہے کہ ظاہر الروایت کے جس مسئلے میں امام صاحب اور صاحبین متفق ہیں
 وہ مسئلہ ایسا قطعی مفتی یہ ہے کہ اب کسی مفتی کا فتویٰ اسکے خلاف نافذ نہیں ہو سکتا
 اب یہ دیکھنا چاہئے کہ ظاہر الروایت کے اجماعی مسئلے میں امام صاحب نے لیا
 لَا الرِّوَايَةَ لَقُلْتُ بِالْقِيَاسِ کا جملہ جو فرمایا ہے اسکا کیا مطلب ہے اور اس مطلب

تحلیل کا جگر کہان تک تصفیہ کیا سکتا ہے۔ اس جملہ کے فرمانے سے امام صاحب کا
 مطلب یہ ہے کہ جب عرف شرع میں کہا نے پیٹنے اور مباشرت سے باز رہنے کا
 نام روزہ قرار پایا ہے اور آیت اَتَمُّوْا الصَّیَّامَ اِلَى اللَّیْلِ کے حکم کے موافق یہ
 باز رہنا سارے دن کے لئے ہے تو غروب آفتاب سے پہلے اگر کوئی شخص کچھ
 کھا لیوے گا یا کچھ پینے کی چیز پی لیوے گا تو قیاس دلالت کے طور پر اسی بات
 کی دلالت آیت سے نکلے گی کہ اُس شخص کا روزہ پورا نہیں ہوا لیکن جب حد
 میں یہ آگیا ہے کہ بھول کر کوئی شخص کچھ کھا لیوے یا پی لیوے تو اس کا روزہ
 نہیں جاتا تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے سبب اب میں
 اُس قیاس دلالت کو چھوڑتا ہوں اور حدیث کے موافق فتویٰ دیتا ہوں
 ہاں اگر یہ روایت نہ ہوتی تو میں اُس قیاس دلالت کے موافق فتویٰ دیتا
 اس اتنے بڑے مطلب کا امام صاحب نے ان مختصر الفاظ میں ادا فرمایا ہے کہ
 لَوْ كَانَتْ رَوَايَةٌ تَقْلُتُ بِالْقِيَاسِ۔ باوجود خلاف قیاس ہونے کے جس طرح
 حضرت ابوہریرہ کی اس حدیث پر حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمۃ نے عمل
 کیا ہے اسی طرح امام مالک امام شافعی۔ امام احمد رحمہم اللہ نے بھی اس حدیث
 پر عمل کیا ہے صرف امام مالک رحمہ اللہ نے اس قدر اختلاف کیا ہے کہ یہ
 حدیث فرضی روزہ کے باب میں نہیں ہے بلکہ نفلی روزہ کے باب میں ہے
 اس اختلاف سے اصل مطلب فوت نہیں ہوتا کیونکہ اصل مطلب یہ تھا کہ لعل
 قیاس کوئی حدیث قیاس کے مقابلے میں انکر پڑے تو ایسے موقع میں
 حدیث کو اصول دین میں سے ایک اصل واجب العمل اعتقاد کر کے اُس

حدیث پر عمل کیا جاوے گا اور حدیث کے مقابلے میں قیاس کو ایک فرع تصور کیا جاوے گا
 چھوڑ دیا جاوے گا۔ یا جس طرح اہل کے لوگ جہگڑا کرتے ہیں اُسکے موافق جھگڑا
 کر نیوالے لوگوں کا قول صحیح ٹھہرے گا کہ خلاف قیاس حدیث متروک عمل نہیں
 اور قیاس پر عمل قرار پاوے گا خواہ نقلی روزے میں خواہ فرضی میں جبکہ امام مالک
 رحمہ اللہ نے یہی حدیث کے داخل مذہب کرنے اور قیاس کے ایسے موقع پر
 چھوڑ دینے میں اور ائمہ کے ساتھ اتفاق کیا ہے اور ائمہ کے قرار داد پر کچھ
 اعتراض نہیں کیا بلکہ اور ائمہ کے مذہب کے علماء نے امام مالک رحمہ اللہ کے
 نقلی روزے کے قرار داد پر اعتراض کیا ہے تو اتفاق ائمہ اربعہ اہل کے
 جھگڑے کا صاف یہ جواب پیدا ہوا کہ جو لوگ مخالف قیاس حدیث کو چھوڑ کر
 قیاس فقہی کے پیرو ہیں وہ ائمہ اربعہ کے نزدیک سخت غلطی پر ہیں اور ائمہ
 اربعہ کا طرز عمل ان لوگوں کے طرز عمل کے بالکل مخالف ہے اور جو لوگ ان
 جھگڑے والے لوگوں میں حنفی مذہب مثلاً اپنے آپ کو کہتے ہیں اُنکے لئے
 یہ جواب پیدا ہوا کہ امام صاحب اور صاحبین کے اتفاقی ظاہر الروایت
 سنے کے خلاف نہ کسی حنفی مذہب مفتی کو نتوے جائز ہے نہ عام حنفی مذہب
 لوگوں کو اُس نتوے غیر نافذہ پر عمل جائز ہے باوجود اس صاف جواب مذہبی
 کے جو لوگ اہل کے جھگڑوں پر آمادہ ہیں انکار عوامی حنفیت یا شافیت سرایا
 غلط ہے اور یہ لوگ بلا شک اُن لوگوں کی ذیل میں ہیں جن لوگوں کا ذکر اوپر
 کے خواب کے مذکورہ میں تھا۔ بعض لوگ اس موقع پر یہ اعتراض کر سکتے ہیں
 کہ اہل خلاف مذہب کسی حدیث پر عمل کرنا ائمہ مجتہدین کی تقلید ہے کہ یہ

از زبان عیسیٰ کی تقلید کا اختیار کیا ہے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ایسا
 ہے کہ اس سے پہلے کہ بغیر راویوں کے ذریعے اور واسطے کے بھوکو کوئی حدیث نہیں پہنچ
 سکتی ہے پھر یہ ذریعہ اور واسطہ آخر راویوں کی تقلید نہیں تو یہ کیا ہے اس لئے
 ہم کو گوارا نہیں کہ ائمہ مجتہدین کی تقلید کو چھوڑ کر غیر مجتہد عام راویوں کی تقلید کو
 اختیار کریں اس کا جواب یہ ہے کہ تقلید اور اتباع میں فرق نہ پیدا کرنے سے یہ
 غلط اعتراض وارد کیا جاتا ہے کہ حدیث پر عمل کرنے سے راویوں کی تقلید
 لازم آتی ہے حالانکہ تقلید اور اتباع میں بڑا فرق ہے کسی شخص کے ذاتی
 قول کو بغیر دلیل کے محض حسن ظن کے طور پر تسلیم کیا جائے تو اس کو شرع
 میں تقلید کہتے ہیں اور کسی شخص راوی سے روایت کے طور پر آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یا آثار صحابہ کو لیا جاوے تو اس کو اتباع کہتے ہیں
 امام احمد رحمہ اللہ اور اکابرین نے تقلید اور اتباع کی تعریف کو اور تقلید کے فرق کو اس
 سے بیان کیا ہے اگر اس فرق کو تسلیم نہیں کیا جاوے گا تو یہ لازم آوے گا کہ سوا
 ان صحابہ کے جنہوں نے بالمشافہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ حدیثیں
 سنی ہیں باقی کے سب وہ صحابہ جنہوں نے دوسرے صحابہ سے احادیث
 سنی ہیں اور امت کے سارے مجتہدین متقدمین جاوین کیونکہ آنحضرت صلی
 علیہ وسلم کے زمانے میں تو ائمہ مجتہدین میں سے کوئی مجتہد موجود نہ تھا اپنے اپنے
 مذہب میں جو احادیث جس مجتہد نے پائی ہیں آخر اس زمانے کے راویوں
 ذریعے سے پائی ہیں جب اتباع روایتی کا نام بھی تقلید ہے تو پھر سارے ائمہ
 مجتہدین مجتہد کیوں مشہور ہیں متقدمین کیوں نہیں مشہور کئے جاتے۔ آثار امام محمد

جاتے عبد الرزاق متصف ابو بکر بن ابی شیبہ کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ
 امام ابو حنیفہ علیہ الرحمۃ کے مذہب کا بہت بڑا حصہ براہیم خنقی کی روایات پر مبنی ہے
 اس صورت میں خنقی مذہب کے لوگ کیا اس بات کو تسلیم کریں گے کہ امام ابو
 حنیفہ علیہ الرحمۃ براہیم خنقی کے مقلد تھے۔ سیطرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے نافع
 یا مثلاً سعید بن مسیب سے اکثر روایات حاصل کی ہیں اور امام شافعی علیہ الرحمۃ
 اور امام احمد علیہ الرحمۃ نے اکثر روایات امام مالک رحمۃ اللہ سے حاصل کی ہیں
 تو کیا یہ قول صحیح تسلیم کیا جاسکتا ہے کہ امام مالک نافع یا سعید بن مسیب کے
 اور امام شافعی اور امام احمد امام مالک کے مقلد تھے اگر یہ قول صحیح تسلیم کیا
 جاسکتا ہے تو پھر لازم آوے گا کہ ائمہ اربعہ میں سے کوئی امام مجتہد نہیں ہے۔
 سب مقلد ہیں۔ یہ معلوم نہیں دنیا پر کے لوگ ائمہ اربعہ کو مجتہد کیوں مشہور
 کرتے ہیں اور اگر یہ قول صحیح نہیں تسلیم کیا جاتا تو اکابر دین اسلام نے تقلید اور اتباع
 میں جو فرق بتلایا ہے اسکو تسلیم کرنا ضروری ہوگا اور جب اس فریق کو تسلیم کرنا
 ضروری ہو تو جس اعتراض کا اوپر تذکرہ گزرا اس اعتراض کا وار د کرنا ہی غلط
 ٹھہرے گا۔ علاوہ اسکے خنقی مذہب کے جو لوگ مثلاً کنز قدوری میں کچھ سائل
 پا کر اذن پر عمل کرتے ہیں اور اپنے آپ کو خنقی مذہب مشہور کرتے ہیں اگر ان
 سے یہ سوال کیا جاوے کہ تم لوگ اپنے آپ کو خنقی کیوں کہتے ہو کنزیہ اور قدوریہ
 کیوں نہیں کہتے تو غالباً یہی جواب ملے گا کہ صاحب کنز اور صاحب قدوری
 قول پر عمل نہیں کیا جو ہم اپنے آپ کو کنزیہ اور قدوریہ مشہور کریں بلکہ صاحب
 کنز اور صاحب قدوری نے روایت کے طور پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے

اقوال جو بیان کئے تھے ہم نے اُن پر عمل کیا ہے اس واسطے ہم اپنے آپ کو خفیہ کہتے ہیں اس جواب سے تقلید اور روایت میں خود فرق نکل آویگا اور جس اعتراض کا اوپر ذکر ہوا وہ غلط قرار پاوے گا۔

مسعود جس حدیث کو ایک مذہب کے علماء مخالف قیاس کہتے ہیں۔ اسی حدیث کو دوسرے مذہب کے علماء قیاس کے موافق کہہ دیتے ہیں اس کا کیا سبب ہے؟ علاوہ اس کے متقدمین کی بہ نسبت متاخرین میں یہ بحث زیادہ نظر آتی ہے یہ کس قسم سے ہے۔؟

سعید۔ اوپر گزر چکا ہے کہ صحیح قیاس کی دو تین میں جنکا ذکر مباح کے طور پر اور جائز الاستعمال ہونے کے طور پر قرآن شریف میں آیا ہے لیکن بعض مذہبوں میں جس طرح امتحان کے استعمال کا رواج پڑ گیا ہے اسی طرح قیاس مشابہت یعنی قیاس شہبہ اور قیاس طرد کے استعمال کا بھی رواج ہو گیا ہے قیاس شہبہ سے کو کہتے ہیں کہ دو چیزوں میں محض ایک طرح کی مشابہت خیال کی جا کر ایک چیز کو دوسری چیز پر قیاس کیا جائے جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مقبوس علیہ ٹھہرا کر بنیامین حضرت یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی کے چور ہونے کا قیاس کیا تھا اور یہ کہا تھا اِنَّ یَسْرَافَیْ کَفَقَا سَرَافًا اَحَدُہُمَا کَفَلَ۔ اب یہ ظاہر بات ہے کہ تجربہ کی رو سے دو بھائیوں کی ایک سی عادت کا ہونا کچھ لازم نہیں ہے اس سبب سے یہ ادنا قیاس صحیح نہیں تھا اصول فقہ میں اس قیاس شہبہ کا استعمال یوں کیا جاتا ہے کہ کسی چیز کے جائز یا ناجائز ہونے کا حکم قیاس پیدا کرنے کے لئے شریعت کے

احکام اشیائے جائز اور ناجائز کے دیکھتے ہیں اور جائز اور ناجائز اشیاء کے اوصاف پر نظر ڈالتے ہیں۔ اس کے بعد جس چیز کے لئے قیاساً حکم پیدا کرنا مقصود ہے اگر اُس میں ناجائز اشیاء کے اوصاف کا غلبہ معلوم ہوتا ہے تو اُس شے کے ناجائز ہونیکا قیاساً فتویٰ دیتے ہیں اور اگر اُس چیز میں اشیاء جائز کے اوصاف کا غلبہ نظر اُسے تو اُس شے کے جائز ہونیکا قیاساً فتویٰ دیتے ہیں مثلاً حضرت ابوسعید خدری کی متفق علیہ حدیث میں حکم ہے کہ سونا چاندی کو کوئی شخص سونا چاندی ہی کے عوض میں خرید کرے تو یہ بیع نقد اور برابر سہ برابر ہونی چاہئے۔ قرض اور کم و بیش کی بیع حرام اور سود ہے لیکن حدیث میں صاف یہ سبب بیان نہیں کیا گیا کہ کس سبب سے ان دونوں چیزوں کی قرض اور کمٹی بڑھتی کی بیع حرام ہے۔ اب جن علماء کے نزدیک اس بیع کی حرمت کا سبب یہ ٹھہرا ہے کہ ہم جنس چیزوں کی قرض اور کمٹی بڑھتی کی بیع کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام فرمایا ہے وہ علماء جن دو چیزوں میں ہم جنس ہونیکے اوصاف کا غلبہ پا دیں گے اُنکے باہمی قرض اور کمٹی بڑھتی کی بیع کو ناجائز قرار دیں گے۔ اور جن دو چیزوں میں یہ غلبہ نہ پا دیں گے۔ اُن کی اس طرح کی بیع جائز قرار دیں گے۔ قریب قریب قیاس شیبہ کے چوتھی قسم کا قیاس طرد ہے۔ اُس کے استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ مثلاً یون کہا جاوے کہ تیل سے وضو جائز نہیں ہے کیونکہ تیل میں کشتی نہیں چلائی جاتی اور جس چیز میں کشتی نہیں چلائی جاتی اُس کا حکم پانی کا نہیں ہو سکتا اور جس چیز کا حکم پانی کا نہ ہو اُس سے وضو جائز نہیں ہے یہ قیاس طرد و ماوار النہر۔

اُس کے اطراف میں زیادہ ہے۔ قیاس شنبہ اور قیاس طردان دونوں قیاسوں کا وصف مشترک اصل مقیس علیہ میں صاف اور یقین نہیں ہوتا عقلی اکل سے وصف مشترک پیدا کیا جا کر قیاس قایم کیا جاتا ہے اور اس عقلی اکل کے وصف مشترک میں اختلاف واقع ہوتا ہے کسی کے نزدیک ایک چیز وصف مشترک قرار پاتی ہے اور کسی کے نزدیک دوسری مثلاً بعض علماء کے نزدیک سوئے چاندی ہی میں ہم جنس ہونا مکتی بڑھتی اور قرض کی بیع کا سبب حرمت نہیں ہے بلکہ اُن کے نزدیک سوئے چاندی ہی کا توکنے کی اشیاء میں کا ہونا وصف مشترک ہے حاصل کلام یہ ہے کہ وصف مشترک کے اختلاف کے سبب سے ہر ایک قیاس جدا قایم ہوتا ہے اب کوئی قیاس حدیث کے موافق پڑتا ہے اور کوئی مخالف جن کا قیاس حدیث کے موافق ہوتا ہے وہ حدیث کو قیاس کے موافق بتلاتے ہیں۔ اور جب کا قیاس حدیث کے مخالف پڑتا ہے وہ حدیث کو قیاس کے مخالف بتلاتے ہیں مثلاً صحیح مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی مرفوع حدیث کہ درخت پر پل چننے کے بعد اُس پل پر کچھ آفت آجاوے تو بعد نقصان کے قیمت گھٹ جاوے گی اب بعض مذہب کے علماء نے اس بیع کو بیع قطعی پر قیاس کر کے یہ قرار دیا کہ جب خریدار کا قبضہ ہو چکا اور بیع قطعی ہو چکی تو بیع قطعی کے بعد بائع کی قیمت کا گھٹنا خلاف قیاس ہے۔ اس لئے اس خلاف قیاس حدیث پر عمل نہیں ہو سکتا اور بعض مذہب کے علماء نے اس بیع کو بیع بالخیار پر قیاس کر کے حدیث کو قیاس کے موافق اور واجب العمل ٹھہرایا اور یہ کہا کہ ثمرہ کی تیاری تک جبکہ درختوں کو پانی دینا بائع کے ذمے ہے تو ثمرہ کی تیاری تک خریدار کا پورا

قبضہ نہیں ہے اس واسطے یہ صورت بیع قطعی کی نہیں ہے بلکہ بیع باخیار کی صورت
اور خریدار کے کامل قبضہ سے پہلے جو کچھ نقصان ہوا ہے اُس کے پورے کرنیکا
نہ دار بائع کو قرار دینا عین قیاس ہے حال کلام یہ ہے کہ برابر کے درجے کی
دو دلیلین متخالف ہوں تو اُن دونوں میں سے متاخر کو ناخ اور متقدم کو منسوخ قرار
دینا البتہ ایک اصول کی بات ہے قیاس اور حدیث برابر کی دو دلیلین نہیں
ہیں پھر جو لوگ مخالف قیاس حدیث کو منسوخ کی طرح متروک العمل اور قیاس کو
ناخ کی طرح واجب العمل ٹھہراتے ہیں وہ بلا شک غلطی پر ہیں اور پھر قیاس بھی وہ کیا
جکا وصف مشترک محض عقلی اُگل سے پیدا کیا گیا ہو اہل سنت کے مخالف جس قدر
فرقے جبریتہ - قدریہ - معتزلہ - رافضیہ خارجیہ - وغیرہ ہیں اُن سب سے اہل سنت
کا یہی جھگڑا ہے کہ ان فرقوں نے نصوص شرعیہ عقلی باتوں کو ترجیح دی ہے
جب اہل سنت میں بھی یہ رواج جاری رکھا جاوے گا کہ عقلی قیاس حدیث نبویؐ
مقدم ہوگا تو معلوم نہیں کہ اہل سنت کو اُن مخالف فرقوں سے جھگڑا کرنیکا پھر
کوئی موقع باقی رہے گا سب سے زیادہ صحیح اور عقلی قیاس کی قسم تو وہ ہے کہ اہل
مفسرین علیہ میں سب حکم کا خود ذکر کیا ہو مثلاً جس طرح آیت **إِلَّا أَنْ تَكُونَ**
مَدِينَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا اور **لَا تَحْجِزُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَحْمَتِهِ** اور حدیث **إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ**
يُحِبُّانِ أَنْ يَكُونَ عَنِ النَّحْرِ كَالْحَبِّ کا حرج ہے کہ اس آیت اور حدیث میں ان چیزوں
کے حرام ہونیکا سبب فرما دیا ہے کہ یہ چیزیں نجس ہیں اب جس چیز کی نجاست
شرعیہ میں ثابت ہوگی اُس چیز کی حرمت اس آیت اور حدیث پر قیاس
کو کے ضرور ثابت ہو سکتی ہے کیونکہ آیت اور حدیث میں بطریق کلیہ کے

یہ حکم ہے کہ ہر شخص چیز حرام ہے اس طرح کی قیاس کے مخالف کوئی حدیث کی نہیں
ملنے کی راہ وہ قیاس علتی تبیین حکم کے سبب کا ذکر اصل مقیس علیہ میں موجود نہ ہو اس
حکم کے سبب کو عقلی شکل سے نکالا جاتا ہے۔ اس وجہ سے یہ قیاس ہر ایک کا مختلف
ہوتا ہے مثلاً حضرت ابوسعید خدری کی متفق علیہ حدیث آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے ہر جنازہ کو دیکھ کر کھڑے ہونا حکم تو فرمایا مگر اس حکم کا سبب کچھ نہیں فرمایا۔
اب بعض صحابہ نے تو اس حکم کا سبب یہ نکالا کہ جنازے کے ساتھ فرشتے جو
ہوتے ہیں ان فرشتوں کی تعظیم کے لئے یہ حکم ہے اور مومن کا ہر شخص کے جنازہ
کے لئے یہ حکم عام ہے اور بعض صحابہ نے یہ کہا کہ ایک یہودی عورت کے جنازہ کو
دیکھ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے اور شاید سبب اس کا یہ تھا
کہ ایک یہودی عورت کے جنازہ کو اپنے اپنے مبارک سے اونچا ہونا مکروہ
تصور فرمایا اسباب صحابہ کے نزدیک یہ حکم کا ہر شخص کے جنازہ کے ساتھ مخصوص
ہے قیاس علتی کی اس آخری قسم کی طرح کبھی قیاس دلالت میں بھی مقیس علیہ
کی دلالت مقیس پر وقت طلب ہوتی ہے مثلاً جس طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم نے حدیبیہ کے قحط سے پہلے مکہ معظمہ میں امن سے داخل ہونا اور مناسک
حج ادا کرنا خواب دیکھ کر صحابہ سے اس خواب کو بیان کیا اور حضرت عمرؓ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان سے حدیبیہ کا سال سمجھ گئے اور حقیقت میں وہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان فتح مکہ کے سال سے تعلق رکھتا تھا اس سے
یہ معلوم ہوا کہ ہر ایک شخص کا ہر ایک قیاس کا ہر وقت صحت پر ہونا کچھ لازمی
نہیں ہے کیونکہ حضرت عمرؓ جیسے سلیم الرائے صحابی جنگی رائے کے موافق

چند آیتیں قرآن شریف کی نازل ہوئی ہیں چنانچہ بدر کے قیدیوں کے باب میں ازواج مطہرات کے پردے کے باب میں مقام ابراہیم کے سہلی بھرنے کے باب میں۔ ازواج مطہرات نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جہان و نفقہ کا جھگڑا کیا تھا تو اس وقت ازواج مطہرات کے طلاق کے باب میں عبد بن ابی منافق کے جنازہ پر نماز جنازہ نہ پڑھنے کے باب میں جو آیات نازل ہوئی ہیں یہ آیات اسی مضمون کے موافق ہیں جس مضمون کا حضرت عمرؓ نے وحی کے نازل ہونے سے پہلے اپنی رائے سے تذکرہ کیا تھا یہ باوجود اس کے اس مسئلہ قرار دو سال حدیبیہ میں حضرت عمرؓ کا قیاس صحت پر نہیں تھا اور جس طرح ایک شخص کا قیاس ہر وقت صحت پر نہیں ہوتا اسی طرح دویا چننے مجتہدوں کے مختلف قیاسات کسی مسئلہ میں ہوں تو ایسے موقع پر ہر مجتہد کا قیاس صحت پر نہ ہوگا بلکہ ایسی صورت میں صواب ایک مجتہد کی جانب ہوگا اور باقی قیاسات خطا پر ہونگے۔ کیونکہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ اور حضرت ابوہریرہؓ کی متفق علیہ حدیث میں آچکا ہے کہ جو کوئی شخص حکم شریعت میں اجتہاد کرے اور اسکا اجتہاد صحت پر ہو تو اس کا دوسرا اجر ہے اور جو کوئی شخص اجتہاد کرے اور اسکا اجتہاد خطا پر ہو تو اسکا اجر اکہرا ہے۔ شرح حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ دوسرے اجر والے کو ایک اجر اجتہاد کی محنت اور مشقت کا ہے اور دوسرا اجر قیاس کے صحت پر ہونیکا اور اکہرا اجر والے کا اجر فقط اجتہاد کی محنت و مشقت کا ہے اب بعض علما کا یہ مذہب جو قرار پایا ہے کہ محل اختلاف میں ہر مجتہد کا قیاس صحت پر ہوتا ہے یہ مذہب اس صحیح حدیث کے مخالف ہے۔

کیونکہ جب محل اختلاف میں ہر مجتہد کا قیاس صحت پر ہوتا تو پھر اکبرے اجر کا کوئی
 مجتہد دنیا میں موجود نہ ہوتا حالانکہ حدیث میں اکبرے اجر کے مجتہد کا صاف
 ذکر ہے پھر ہر مجتہد کو اس پر کیونکر ہو سکتا ہے قطع نظر اسکے اگر محل اختلاف
 میں ہر مجتہد کا قیاس صحت پر مانا جاوے تو شریعت میں امر جائز ناجائز جمع
 ہو جاوے گا کیونکہ بعضی جگہ محل اختلاف میں ایک مجتہد کا اجتہاد ایک چیز کے
 جائز ہونیکا ہوتا ہے اور دوسرے مجتہد کا اجتہاد اُس چیز کے ناجائز ہونیکا
 مثلاً اوپر کی مثال میں کافر کے جنازہ کے لئے قیام کو جو صحابہ مخصوص کہتے
 ہیں ان کے نزدیک مسلمان کے جنازہ کے لئے گھڑا ہونا ہرگز جائز نہیں
 ہے اور جو صحابہ مومن اور کافر کے جنازے کے باب میں اس حکم کو عام
 کہتے ہیں ان کے نزدیک مسلمان کے جنازے کے لئے گھڑا ہونا جائز
 ہے غرض یہ ہے کہ جبکہ جو فاسق یقینی صحیح ہے (قیاس علت کی قسم اول)
 اس کے مخالف کوئی حدیث نہیں مل سکتی اور باقی کی فقہین قیاس کی جن کے
 مخالف حدیث تو مل سکتی ہے لیکن قیاس کی ان قسموں پر صحت کا پورا یقین
 نہیں کیا جاسکتا تو طریقہ نجات کا یہی ہے کہ ایسی صورت میں حدیث پر
 عمل کیا جائے اور قیاس کو متروک العمل قرار دیا جائے تاخیرین نے
 ایسی صورت میں جو حدیث کے متروک العمل نہ رہنے کا اور قیاس پر عمل
 کرنا طریقہ قرار دیا ہے وہ ائمہ مجتہدین کے طرز عمل کے بالکل مخالف ہے
 اسی واسطے تاخیرین میں یہ بحث زیادہ ہے۔

مسعود جس طرح مذہب حنفی میں قیاس مذہب کا ایک جزو قرار پایا ہے۔

اسی طرح مذہب بالکی شافعی۔ جنس میں مذہب کا ایک جزو قیاس ٹھہرایا گیا ہے۔ پھر خفیون کو تو لوگ اہل الرائے کہتے ہیں اور اور مذہب کے لوگوں کو اہل الرائے نہیں کہتے اسکا کیا سبب ہے۔

سعید قیاس تو صحابہ تابعین ائمہ مجتہدین کے مذاہب کا ایک جزو ہے فقط قیاس شرعی کو مذہب کا ایک جزو قرار دینے سے کوئی کیس کو اہل الرائے مشہور نہیں کرتا۔ یہ ایک بات عام لوگوں میں مشہور ہو گئی ہے کہ جن مذہبوں میں قیاس ایک جزو ہے وہ اہل الرائے ہیں اور جو لوگ قیاس کے منکر ہیں وہ ظاہری ہیں حالانکہ یہ غلط ہے بلکہ حقیقت میں بات یہ ہے کہ جو لوگ آثار صحابہ آثار تابعین اور قیاس کے بالکل منکر ہیں جیسے ابن حزم وغیرہ ان لوگوں کو تو ظاہری کہتے ہیں اور ظاہری فرقے کے مقابلے میں جتنے مذاہب مجتہدین اہل سنت کے ہیں ان سب کو اہل الرائے نہیں کہتے بلکہ فقط خفیون کو اہل الرائے کے نام سے لوگوں نے زیادہ مشہور کر دیا ہے سبب اسکا یہ ہے کہ تخریج مذہب میں جس طرح یہ شرط ہے کہ کوئی تخریجی مسئلہ صاحب مذہب کے اقوال کے مخالف نہیں ہونا چاہئے اسی طرح تخریج میں یہ بھی شرط ہے کہ کوئی تخریجی مسئلہ حدیث اور آثار صحابہ کے بھی مخالف نہیں ہونا چاہئے لیکن متاخرین حنفیہ نے تخریج کے وقت ان دونوں شرطوں کا خیال نہیں رکھا چنانچہ پہلی شرط کے فوت ہو جانے کا ذکر تو اوپر عیسیٰ بن ابان کے قول کے تذکرہ میں گزر چکا ہے دوسری شرط کے فوت ہو جانے کی صورت یہ ہے کہ مثلاً تخریج کے طور پر اصول فقہ کا یہ قاعدہ قرار دیا گیا ہے کہ النخاص مبین لایحقہ البیان

اس وقت یہ خیال نہیں رکھا گیا کہ آیت **وَأَسْجُدُوا لِرَبِّكُمْ** خاص ہے حدیث لاحقہ میں
صَلَاةُ الْجُلُوسِ کی تعلیم ظہور کو آیت کا بیان نہ قرار دیا جاوے گا تو قاعدہ تخریج بھی صحیح حدیث
 کے مخالف نہیں رہے گا اسی طرح مثلاً جب تخریج کے طور پر اصول فقہ کا یہ قاعدہ قرار دیا
 گیا کہ **الْعَوَامُ قَطْعِيٌّ كَالْخَاصِّ** تو یہ خیال نہیں رکھا گیا کہ آیت **فَأَقْرءُوا مَا تَتْلُونَ مِنَ الْقُرْآنِ**
 عام ہے اسکی تخصیص حدیث لاحقہ **وَالْبَاقِيَةُ الْكُتُبُ** سے نہ کی جاوے گی تو صحیح حدیث
 کا عمل قاعدہ تخریج بھی کے سبب متروک ہو جاوے گا۔ اسی طرح کی اور بھی مثالیں اصول
 فقہ کی کتابوں میں اس طرح سے موجود ہیں کہ جس قاعدہ اصولی کے سبب سے کوئی
 صحیح حدیث متروک ہوئی ہے اسکا اعتراض مذہب غیر کے علماء کی طرف سے وارد ہوا
 اور اس اعتراض کے جواب اصول فقہ کی کتابوں میں اپنے اصولی قاعدہ کو
 بنانے کے لئے طرح طرح سے دئے ہیں۔ لیکن یہ جواب بھی عقلی و دھنگ کے
 تھے اور وہ قاعدہ تخریج بھی عقلی و دھنگ کے۔ اسلئے اور مذہب کے علماء نے
 مذہب حنفی کا نام مذہب اہل الرائے مشہور کر دیا۔ حاصل کلام یہ ہے کہ متاخرین
 کی اس طرح کی تخریج کے طفیل سے مذہب حنفی اہل الرائے کے مذہب سے نامزد
 ہو گیا ورنہ امام صاحب اور صاحبین تک کے عہد کا صراحت سے اوپر اجماع بیان
 ہو چکا ہے کہ ان کے نزدیک حدیث ضعیف بھی قیاس پر مقدم ہے اور اسی
 متاخرین کی تخریج کے سبب اور اثر سے اہل کے جھگڑوں کا وجود دنیا میں بلکہ
 ہر بستی کے گلی کوپے میں پایا جاتا ہے۔ کیونکہ اس تخریج کا قدم در میان میں
 نہ ہوتا تو جس طرح امام صاحب اور صاحبین بلکہ ائمہ اربعہ کا اتفاق اور بنیان ہو چکا
 اس کے موافق جب کبھی کوئی صحیح حدیث روایت فقہی کے مخالف نظر آتی بغیر

جھگڑے کے ہر مذہب کے مفتی لوگ اسکے موافق فتویٰ دیدیتے اور مفتی
 لوگ اُس فتویٰ پر عمل کر لیتے اور اچل کی طرح کوئی جھگڑا مسلمانوں میں کھڑا نہ
 ہوتا بالکل اُسی طرح مسلمانوں کی زندگی آپس کے اتفاق سے بسر ہوتی جس
 طرح کی زندگی صحابہ اور تابعین اور ائمہ مجتہدین کے زمانے میں بسر ہوتی تھی۔
 لیکن خدا بھلا کرے اس تخریج کا جس نے یہ جھگڑا کھڑا کر دیا اور اس جھگڑے
 کے رفع ہونے کی اُسوقت تک کسی طرح کی کوئی اُمید نہیں جب تک حال کے
 خفی لوگ تخریج اور اصل مذہب کے فرق کو خوب نہ سمجھیں اور یہ نہ خیال کریں
 کہ انھوں نے اصل صاحب مذہب کے التزام اپنے ذمے لیا ہے متاخرین
 کی تخریج کا اس طرح کا التزام اپنے ذمے ہرگز نہیں لیا کہ اس تخریج کے التزام
 کے سبب اصل مذہب بھی ہاتھ سے جاتا رہے تو جائے لیکن تخریج کی پابندی
 ہاتھ سے نہ جائے اس تخریج کے زلمے میں اگر امام صاحب یا صاحبین زندہ
 ہوتے اور اس طرح اُنکے اکثر ظاہر الروایت کے مسنون کے مخالف تخریج
 اُن کی نظر سے گزرتی تو سب سے زیادہ وہ خود اس طرح کی تخریج کو نفرت کی نگاہ
 سے دیکھتے بڑے غضب کی بات ہے کہ جس چیز کو اصل صاحب مذہب نفرت
 کی نگاہ سے دیکھتے اُسکو آج لوگ بڑی رغبت بلکہ اعتقاد کی نگاہ سے دیکھ رہے
 ہیں اور پھر اپنے آپ کو اُن ہی صاحب مذہب کا پیرو اور مقلد مشہور کرتے
 ہیں اپنی مہر میں اپنے آپ کو خفی کنندہ کراتے ہیں لیکن مبسوط اور جامع کہیے
 کے مسائل کے سخت مخالف ہیں۔ کیا یہ کتابیں امام محمد صاحب کی تالیف کی
 ہوئی نہیں ہیں کیا ان کتابوں میں امام صاحب اور صاحبین کے اقوال ایک

جمع نہیں ہوئے کیا ان کتابوں کو متاخرین نے یہ ترتیب نہیں دیا کہ ان کتابوں کی ہر ایک روایت اصول فقہ کے ہر ایک مسئلہ پر مقدم ہے کیا اصول فقہ کی کتابیں متاخرین حنفیہ نے ان ظاہر الروایت کی کتابوں کو بنا قرار دیکر نہیں بنائیں اگر یہ سب تاہین صحیح ہیں تو ان ظاہر الروایت کی کتابوں میں تو یہ مسئلہ موجود ہے کہ ضیافت حدیث قیاس پر مقدم ہے پھر جگہ کیا باقی ہے آیا وہی اصول فقہ کے تخریجی مسائل ان تخریجی مسائل کے سبب سے جو لوگ صاحب مذہب کو چھوڑتے ہیں وہ چھوڑ دیں۔ اور اپنا نام آج سے حنفی نہ رکھیں کیونکہ صاحب مذہب کے چھوڑ دینے کے بعد پھر کس طرح حنفی باقی رہ سکتے ہیں ہم تو اصل حنفی ہیں تخریجی نہیں ہیں اس لئے ان تخریجی مسائل کے سبب سے ہم تو صاحب مذہب کو کسی طرح نہیں چھوڑ سکتے۔ نہ اپنے دوستوں کے لئے یہ شیوہ پسند کرتے ہیں۔

مسعود۔ مسائل قیاسی میں تو ائمہ اربعہ کے اختلاف کی وجہ ظاہر ہے۔ کیونکہ مختصر کا قیاس خدا ہے لیکن یہ مشہور ہے کہ امام شافعی علیہ الرحمۃ اور امام احمد علیہ الرحمۃ اجماع کی بعضی صورتوں کو بھی اجماع نہیں قرار دیتے ذرا بیان کیجئے کہ وہ کونسی صورتیں ہیں جنکو مذہب شافعی اور حنبلی میں اجماع نہیں قرار دیا ہے اور ان صورتوں کو اجماع قرار نہ دینے کا سبب کیا ہے اور وہ صورت اجماع کی کونسی ہے کہ جو باتفاق ائمہ اربعہ مقبول ہے۔

سعید۔ کچھ اوپر چالیس مسائل امام مالک رحمہ اللہ کی موطا میں اس طرح کے ہیں کہ جن میں امام مالک رحمہ اللہ نے اہل مدینہ کا عمل درآمد اجماع کے طور پر بیان کیا ہے اب یہ تو ظاہر بات ہے کہ جس زمانہ کا مدینہ کا یہ عمل درآمد امام مالک

رحمہ اللہ نے موطا میں بیان کیا ہے اُس زمانے میں سب صحابہ مدینہ میں ایک جگہ موجود نہ تھے کیونکہ حضرت عثمانؓ کے واقعے کے بعد اکثر صحابہ کوفہ - شام - مصر وغیرہ کی طرف چلے گئے تھے اور صحابہ کے منتشر ہو جانے کی وجہ سے علم رسول اللہ صلی علیہ وسلم بھی جو ایک جگہ مدینے میں تھا وہ جگہ جگہ منتقل ہو گیا تھا چنانچہ یہ امر امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک بھی مسلم الثبوت قرار پا چکا ہے کہ کس واسطے کہ جب خلیفہ ہارون رشید نے امام مالک رحمہ اللہ سے سب اسلامی بستیوں میں موطا کے موافق عمل جاری ہو جانے کی استدعا کی تو امام مالک رحمہ اللہ نے یہی جواب دیا کہ اصحاب رسول اللہ صلی علیہ وسلم جگہ جگہ مقیم رہ چکے ہیں اور ہر ایک صحابی کی معلومات کا علم رسول اللہ صلی علیہ وسلم ہر جگہ پھیل گیا ہے اس لئے جو حالت ہے وہی قائم رہنے دینی چاہئے خاص موطا کے موافق عمل پر لوگوں کو مجبور کرنا مناسب نہیں ہے اس قصہ کا ذکر شروع موطا اور تواریخ خلفائین فیہ سے موجود ہے حاصل کلام یہ ہے کہ اہل مدینہ کے جس عمل درآمد کا ذکر امام مالک رحمہ اللہ نے موطا میں کیا ہے وہ عمل درآمد دو حال سے خالی نہیں یا تو وہ عمل درآمد ایسا ہے کہ اہل مدینہ کے ساتھ اُس زمانہ کے اور اسلامی بستیوں کے لوگ متفق تھے اس عمل درآمد کے اجماع قابل حجتہ اور قابل دلیل شرعی ہونے میں امام شافعی علیہ الرحمۃ اور امام احمد علیہ الرحمۃ کو کچھ زیادہ اختلاف نہیں ہے ہاں اہل مدینہ کا جو عمل درآمد ایسا ہے جیسا کہ اسلامی بستیوں کے اُس زمانے کے علماء کو اختلاف ہے جن بستیوں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مقیم رہ چکے ہیں تو ایسے عمل درآمد کو امام شافعی علیہ الرحمۃ اور امام احمد علیہ الرحمۃ اجماع نہیں

قرار دیتے بلکہ خاص اہل مدینہ کا ایک عہد رآمد اسکو قرار دیتے ہیں اور اور بستیوں کے
 عہد رآمد پر اسکو کچھ ترجیح نہیں دیتے بعض علماء نے یہاں اعتراض کیا ہے کہ مدینہ
 علم دین کا اس طرح کا دارالعلم ہے کہ وہاں کا خاص عہد رآمد بھی اور بستیوں کے عہد رآمد
 پر ترجیح دینے کے قابل ہے اسکا جواب اور علماء نے یہ دیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم کی حیات میں آپ کی ذات کے سبب سے اور آپ کی وفات کے بعد آپ کے
 صحابہ کرام کے سبب سے مدینہ منورہ دارالعلم قرار پایا ہے اور مدینہ میں رہ کر
 جس مسئلہ پر صحابہ نے اتفاق کیا وہ مسئلہ اجماعی قرار پایا اور جس مسئلہ پر سب صحابہ
 متفق نہ ہوئے وہ مسئلہ اختلافی ٹھہرا۔ اب حضرت علی جعفر بن عبد اللہ بن مسعود
 مساذ بن جبل ابو موسیٰ اشعری۔ ابو درود اور عبادہ بن صامت جس زمانے میں
 ایسے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ مدینہ میں موجود نہ تھے اُس زمانہ کا عہد رآمد
 بغیر بشر اکتات ان صحابہ کے اجماع کیونکر قرار پاسکتا ہے کیا مدینہ میں رہتے تک
 کے زمانہ میں ان بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کو دین کے مسائل میں اتفاق
 اختلاف کو نیکاح حاصل تھا مدینہ سے باہر قدم رکھتے ہی انکا وہ حق زائل ہوتا
 قطع نظر اسکے خلفائے بنی امیہ اور خلفائے عباسیہ کے عہد میں یہ دستور تھا کہ
 مدینہ میں سرکاری ایک مفتی رہتا تھا اور ایک محتسب مفتی جو کچھ فتوے دیتا تھا
 محتسب بستی کے لوگوں میں اُس فتوے کے موافق عمل کرا دیتا تھا یہی عہد رآمد
 کہلاتا تھا اور ان فتوؤں میں بعض فتوے ایسے بھی ہوتے تھے جو آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لیکر صحابہ کے زمانہ تک کے عہد رآمد کے مخالف
 تھے علماء شافعیہ اور حنبلیہ نے اپنی کتابوں میں ان فتوؤں کو مراحات سے

بیان کیا ہے۔ مثلاً نماز میں فقط ایک طرف سلام پھیرنے کا مسئلہ اور
 بیح میں خیار مجلس کا مسئلہ وغیرہ اور خود امام مالک رحمہ اللہ اور لیث بن
 سعد مصری رحمہ اللہ سے جو اس باب میں خط کتابت ہوئی ہے اُن خطوں میں
 بھی ربیعہ بن عبد الرحمن اور ابن شہاب زہری کے اس طرح کے فتوؤں کی
 شکایت لیث بن سعد نے امام مالک رحمہ اللہ سے کی ہے یعقوب بن سفیان
 نسوی کی تاریخ میں ان خطوں کی نقل ہے جبکہ موطا کے اہل مدینہ کے عملدرآمد
 میں وہ فتوے بھی شریک ہیں پھر اس طرح کے عملدرآمد کو اجماع کیونکر کہا جاسکتا
 امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک بھی وہ عملدرآمد اجماع نہیں ہے اس واسطے
 انھوں نے خلیفہ ہارون رشید سے تمام اسلامی بستیوں میں موطا کے موافق
 عمل جاری ہونے سے انکار کیا تاکہ ہر ایک اسلامی بستی میں غیر اجماعی مسائل کے
 عمل کی بابت نزاع نہ پیدا ہو جاوے۔ اس اختلاف کا نتیجہ یہ ہے کہ اہل مدینہ
 کے اس طرح کے عملدرآمد کے مخالف کوئی حدیث ملجاوے تو امام شافعی علیہ السلام
 اور امام احمد علیہ الرحمۃ اُس حدیث پر عمل کرتے ہیں اور اہل مدینہ کے اُس
 عملدرآمد کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس پر دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ حضرت عمر کے عہد میں
 اہل مدینہ کا عملدرآمد یہ تھا کہ شوہر کے خون بہا کے مال میں سے اُسکی زوجہ کو خضہ میں
 دیتے تھے اور حضرت عمرؓ بھی اسی عملدرآمد کے پابند تھے مدینہ کا یہ عملدرآمد سن کر مدینے
 کے اطراف کے رہنے والے ایک صحابی صخاک بن سفیان کلبانی نے حضرت عمرؓ کو
 لکھ کر بھیجا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ایک شخص اشیم ضیابی کے خون بہا
 کے مال میں سے اُسکی زوجہ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ دلوا یا ہے اس

حدیث کو سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ میں اس حدیث کے موافق عمل جاری کر دیا اور مدینے کا پہلا عملدرآمد بالکل موقوف کر دیا اس سے جمہور صحابہ کا جماعی مسئلہ یہ قرار پایا کہ مدینے کے عملدرآمد پر حدیث مقدم ہے ضحاک بن سفیان کی یہ حدیث ترمذی میں ہے اور ترمذی نے اس حدیث کو حسن صحیح کہا ہے ضحاک بن سفیان کی یہ حدیث پھر مدینے میں ایسی مشہور ہوئی کہ مدینے کے فقہائے سبجہ مشہورہ میں سے سعید بن مسیب اس حدیث کے راوی قرار پائے ارکان اسلام میں کی فقط ایک نماز مکہ میں فرض ہوئی باقی کے ارکان روزہ حج زکوٰۃ جہاد سب مدینہ میں فرض ہوئے اس واسطے یہ نسبت مکہ کے آیات احکامی کا نزول مدینے میں زیادہ ہوا اسی طرح ہجرت سے پہلے مکہ میں سو کے اندر صحابہ کی تعداد تھی ہجرت کے بعد وہ مکی صحابہ بھی ہجرت کر کے مدینے میں آ گئے اور مدنی صحابہ کی تعداد ہزار باکی ہو گئی ہر ایک نے اپنی ضرورت کے موافق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم وقت بوقت مسائل پوچھے اور آپ نے ان مسائل کے جواب دئے اس وجہ سے احکامی احادیث کا بھی جو کچھ ظہور ہوا وہ مدینے میں ہی ہوا۔ ان وجوہات سے یہ نسبت مکہ کے مدینہ زیادہ تر دارالعلم اور دارالاحکام مشہور ہے اور جب مدینہ کا عملدرآمد حدیث نبوی کے مقابلے میں بے اصل ہے تو مکہ کا عملدرآمد بدرجہ اولیٰ اس حکم میں داخل ہے لیکن مدینے کے دارالاحکام ہونے کے سبب سے اگرچہ علما زیادہ تراکام شرعی کے باب میں مدینے کا بی ذکر خاص طور پر کیا کرتے ہیں مگر حرج کی غرض سے مکہ کا ایک واقعہ ذکر کر دیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ مکہ میں عملدرآمد تھا کہ طواف زیارت سے پہلے خوشبو کا استعمال نہیں کرتے تھے جب ساوین

خلیفہ بنی امیہ سلیمان بن عبد الملک نے حج کیا تو ان خلیفہ نے مکے کے اس علمدراء کو
 دیکھ کر بہت سے علماء کو جمع کیا اور اس علمدراء کا حال دریافت کیا حضرت ابو بکر
 صدیق کے پوتے حضرت قاسم بن محمد نے حضرت عائشہ کی حدیث پیش کی جس میں
 حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رمی جمار کے بعد طواف سے پہلے انہوں نے آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کے خوشبو لگالی اس پر خلیفہ نے اس علمدراء کو قائم نہیں کیا
 اور اس وقت جب قدر تابعی علماء وہاں موجود تھے انہوں نے اس کو تسلیم کیا
 اس سے معلوم ہوا کہ مکے اور مدینہ کے علمدراء کا صحابہ کے نزدیک ایک ہی
 حکم تھا کیونکہ اس کے سوا صحابہ میں کوئی اور بات مشہور نہ ہوتی تو یہی مابقی علماء اس سے
 ضرور واقف ہوتے اور اس وقت خلیفہ کے سامنے ضرور اس کو بیان کرتے یہ
 حدیث صحیحین میں حضرت عائشہ کی روایت موجود ہے فقہ حنفی میں اب بھی مکہ کے
 علمدراء کے موافق روایت موجود ہے کہ طواف زیارت سے پہلے خوشبو کا
 استعمال جائز نہیں ہے مگر اس روایت کو لفظ قیل سے ضعف کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے
 غرض مکے اور مدینہ کے اس طرح کے چند فقہ ہیں جنکے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے
 کہ حرمین کا وہی علمدراء صحابہ اور تابعین کے نزدیک مقبول ہے جس علمدراء کے
 مخالف کوئی حدیث نہ ہو حال کے زمانے کے بعضے لوگ مکے اور مدینہ کے
 علمدراء کو جو مسائل شریعہ کی سند میں پیش کرتے ہیں ان کو صحابہ اور تابعین کا یہ
 اجماع یاد رکھنا چاہیے کہ صحیح حدیث کے مخالف کوئی علمدراء حرمین کا مقبول
 نہیں ہے یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اوپر جو یہ بیان کیا گیا ہے کہ
 جس علمدراء میں اہل مدینہ کے ساتھ اور اسلامی بستیوں کے اُس زمانے کے

لوگ بھی متفق ہیں اُس کے قابل دلیل شرعی اجماع ہونے میں بھی امام شافعی علیہ الرحمۃ اور امام احمد علیہ الرحمۃ کو ہمہ زیادہ اختلاف نہیں اس سے کیا ماوربے کیا احسان میں بھی امام شافعی علیہ الرحمۃ اور امام احمد علیہ الرحمۃ کو کچھ اختلاف ہے اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ان کسی قدر اختلاف ہے تفصیل اس کی یہ ہے کہ صحابہ کا یہ اجماع دو قسم کا ہے ایک نقلی ہے دوسرا اجتہادی نقلی وہ ہے کہ جمہور صحابہ متفق طور پر کسی قولی یا فعلی یا تقریری حدیث کو نقل اور روایت کریں یہ بڑی کئی اجماعی روایت ہے اگر کوئی منفرد روایت ہے جمہور صحابہ کی روایت کے مخالف ہوگی تو اس پر یہ جمہوری روایت مقدم رہے گی بطرح نقاہت رواۃ کے سبب مثلاً صحیحین کی احادیث اور روایتوں پر مقدم ہیں۔ اجتہادی اجماع جس طرح شوہر کے خون بہا میں سے اس کی زوجہ کو حصہ نہ دینے پر اجتہاد صحابہ کا اجماع ہو گیا تھا اسی طرح کے اجتہاد پر منفرد روایت مقدم ہے اور اس کی دشمنی صحاح کی منفرد روایت کا قصہ ہے حال اس اختلاف کا یہ ہے کہ نقلی اجماع منفرد روایت سے مقدم ہے اور منفرد روایت اجتہادی اجماع سے مقدم ہے اسی واسطے ائمہ اربعہ نے ہر طرح کی روایت کو اپنے اجتہادی سے مقدم رکھا ہے۔

مسعود ایک معین امام کی تقلید کو بعض لوگ واجب کہتے ہیں اور بعض حرام کہتا کیا سبب ہے۔ اور دونوں فریق میں سے صحیح اس باب میں کس کا قول ہے۔ سعید یہ مسئلہ بڑے جھگڑے کا ہے بزار گیارہ سو برس سے اس میں جھگڑا چلا آتا ہے اور کسی طرح سے طے نہیں ہوتا یہ تو اوپر حدیث اور فقہ دونوں سے معلوم ہو چکا کہ ایک طرف حدیث صحیح ہو اور دوسری طرف قیاس فقہی تو ایسے

موقع پر خود صاحب جی صلی اللہ علیہ وسلم اور فقہائے مذہب نے قیاس فقہی پر عمل کر
 کو جنوع اور عوام ٹھیکر یا ہے اس طرح کے موقع پر جو کوئی مفتی یا قاضی صدر شیخ
 کو چھوڑ کر کسی معین امام کی تقلید کا فتویٰ یا حکم دیتا ہے اس کا فتویٰ اور حکم دینے کی
 اوپر کی عبارت کے موافق نافذ ہونے کے قابل نہیں اور شرعاً جس مفتی کا فتویٰ
 اور قاضی کا حکم نافذ ہونے کے قابل نہ ہوا سکی پیروی اور تقلید کا واجب ہونا تو
 درکنار وہ بلا شک حرام ہے جو لوگ ایک امام معین کی تقلید کو حرام کہتے ہیں وہ ایسے
 ہی موقع پر کہتے ہیں ظاہر الروایت کی کتابوں میں امام ابی یوسف اور حسن بن زبیر
 دونوں سے روایت ہے کہ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمۃ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ یہ ہمارے
 مسائل ہماری ایسی ایک رائے اور قیاس ہے کہ باوجود کمال کوشش کے اس کے
 سوا اور کچھ ہم کو بہیم نہیں پونچ سکا جو کچھ ہم کو بہیم پونچ سکا ہے اس سے بہتر کج
 کوئی روایت ہم کو ملجائے تو اسی وقت ہم اس کے موافق عمل کرنے اور اپنا
 مذہب قرار دینے کو تیار ہیں۔ امام ابو یوسف جیسے راوی جبکو مذہب کی روایتوں
 میں امام صاحب کے بعد امام ثانی کہا جاتا ہے اور امام محمد صاحب کی تصنیف کی کتابوں
 کی یہ روایت اور خود امام صاحب کا یہ قول جسکی روایت کی جاتی ہے غرض امام صاحب
 اور صاحبین کا یہ اجماعی مسئلہ ہے کہ قیاسی مسئلہ سے بہتر حقیقت کوئی روایت مجاہد
 تو ہم فوراً اس پر عمل کرنے اور اسکو اپنا مذہب ٹھیکرے کو تیار ہیں یہ ایک اصولی مسئلہ
 کہ جبکو امام صاحب اپنے عقیدت مندوں کے لئے وحییت کے طور پر قرار دیا
 اور امام ابو یوسف صاحب اس کے راوی قرار پائے ہیں اور امام محمد صاحب نے
 بلا اختلاف اسکو اپنی کتابوں میں بیان کیا تھا اس اجماعی اصولی مسئلہ کا یہ ہے کہ

قیاس مذہبی کا ہر ایک مسئلہ اس وقت تک امام صاحب کا مذہب باقی رہتا ہے جب تک اُس سے بہتر کوئی روایت مجھ نہ پونچھے جب کوئی قیاس سے بہتر روایت بہم پہنچ گئی تو خواہ وہ مسند حدیث ہو خواہ قول صحابی اُس روایت کے مخالف جو قیاس ہو گا وہ امام صاحب اور صاحبین کا مذہب باقی نہیں رہ سکتا کیونکہ ہمارا اعتقاد تو امام صاحب اور صاحبین کی نسبت یہ ہے کہ قرار داد مذہب کے وقت جو حدیثیں مشہور تھیں بلکہ سنہ ہجری کے بعد مشہور ہوئیں۔ اگر امام صاحب اور صاحبین کی حیات میں وہ حدیثیں اس طرح مشہور اور صحیح ہو جائیں جس طرح انکی وفات کے بعد ہوئیں تو اپنے اُس اجماعی اصولی مسئلہ کے موافق وہ مینون امام ضرور ان حدیثوں پر عمل کرتے اور وہی اپنا مذہب قرار دیتے اور جب قدر قیاسی مسائل ان صحیح حدیثوں کے مخالف تھے ان سے رجوع کر کے ان پر عمل حرام ٹھہراتے اور پھر مالکی شافعی حنبلی وغیرہ کا ہرگز قرار نہ پاتا پھر معلوم ہوتا کہ زمانہ حال کے خفی لوگ اس چیز کے واجب ہونیکا دعویٰ کیونکر کرتے ہیں جس چیز کو امام صاحب اور صاحبین بالاجماع حرام ٹھہرا چکے ہیں اور اسکے حرام ہونے کی بابت اصولی مسئلہ قرار دے چکے ہیں اب ہم اپنے اس اعتقاد کے ثبوت میں امام صاحب اور صاحبین کا وہ عمل پیش کرتے ہیں جو ان مینون اماموں نے اپنی حیات میں ہمارے اعتقاد کے موافق جاری رکھا ہے تاکہ صاف معلوم ہو جاوے کہ جس طرح بالاجماع ان مینون اماموں نے وہ اصولی مسئلہ قرار دیا تھا اُسی کے موافق حسب موقع انہوں نے اپنی زندگی میں عمل بھی کیا ظاہر الروایت میں پہلے امام صاحب کا مذہب یہ تھا کہ تندر مطلق اور تندر معلق دونوں میں تندر کا پورا کرنا ضروری ہے لیکن جب امام صاحب کو یہ حدیث معلوم ہو گئی کہ کفارہ تندر کا وہی ہے جو کفارہ قسم کا ہے تو امام صاحب

فوراً اپنے پہلے قیاسی قول کو چھوڑ دیا اور مذہب معلق میں حدیث کے موافق کفارے کا
 فتویٰ دیا اور مذہب کا پورا کرنا ضرور نہیں رکھنا نہ الفایق میں مسئلہ تفصیل سے ہے نہ
 مطلق وہ ہے جس میں کوئی شرط نہ ہو مثلاً یوں کہنا کہ خدا کے واسطے میں ایک ہینے
 کے روزے رکھو گا۔ مذہب معلق وہ ہے جس میں کوئی شرط بھی ہو مثلاً یوں کہنا
 کہ میرے گہر لڑکا پیدا ہو گا تو میں ایک ہینے کے روزے رکھوں گا نہ رکے
 کفارے کی جس حدیث کا ذکر اوپر گزرا وہ حدیث صحیح مسلم میں عقبہ بن عامر کی روایت
 سے ہے خلیفہ مارون رشید کی مجلس میں جب امام مالک رحمہ اللہ اور امام ابو
 یوسف رحمہ اللہ سے بحث ہوئی اور امام مالک رحمہ اللہ سے چند صحیح روایتیں امام
 ابو یوسف رحمہ اللہ کو معلوم ہوئیں تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے فوراً اپنے مذہب
 کے قیاسی مسائل کو چھوڑ کر ان روایتوں کے موافق اپنا مذہب قرار دیا جسکی تفصیل
 تاریخ اور ظاہر الروایت کی کتابوں میں موجود ہے امام محمد صاحب رحمہ اللہ نے
 امام مالک رحمہ اللہ سے دینے جا کر جب موطا پڑھی تو اپنے مذہب کے بہت سے
 قیاسی مسائل کو چھوڑ کر موطا کی روایات کے موافق اپنا مذہب قرار دیا موطا کے
 مسائل اور موطا کے روایات کو ملاسنے سے اسکی تصدیق ہو سکتی ہے امام صاحب
 کی وفات کے بعد صحیح روایات کے پانے کے سبب سے مذہب کے ایک قبالی
 سے زیادہ مسائل میں صاحبین نے امام صاحب کے اختلاف کیا ہے۔ کتب فقہ کے
 دیکھنے سے اسکا حال کھل سکتا ہے۔ مذہب میں جو شخص اپنے اصول اور فروع
 جدا گانہ قرار دیوے اسکو مجتہد مطلق کہتے ہیں جس طرح مذہب خفی میں امام ابو یوسف
 علیہ الرحمۃ اور جو شخص اصول میں تو دو دھڑے مجتہد کا تابع اور پیرو ہو لیکن ان اصول

ملحوظ رکھ کر قرآن شریف حدیث اور اجماع سے فروع جدیدہ قیاساً نکال سکتا ہو سکو
 مجتہد فی المذہب کہتے ہیں بطرح مذہب حنفی میں صاحبین اور زفر اور حسن بن زیا اور
 جو شخص اصول اور فروع میں تو مجتہد مطلق سے اختلاف نہیں کر سکتا اور نہ قرآن شریف
 حدیث اور اجماع سے کوئی جدید مسئلہ نکالنے کا اس کو حق ہے ہاں اس قدر اسکو
 حق ہے کہ کسی مسئلہ خاص میں مجتہد مطلق اور مجتہد فی المذہب سے روایت نہ پائی جاتی
 ہو تو امام کے مسائل میں سے وہ کوئی مسئلہ نکال سکتا ہے اسکو مجتہد فی المسائل کہتے
 ہیں بطرح مثلاً مذہب حنفی میں خصات اور طحاوی اور ابوالحسن کرخی وغیرہ ان
 تینوں قسم کے مجتہدوں کے جو لوگ اصحاب تصحیح اصحاب تخریج اور اصحاب ترجیح
 کہلاتے ہیں انکا شمار مقلدوں میں سے مجتہدوں میں نہیں۔ اصحاب تخریج کا فقط
 یہ کام ہے کہ مذہب کے کسی محل مسئلہ کی تفصیل بیان کر دیوں اور اصحاب ترتیب کا
 یہ کام ہے کہ مذہب کی دو روایتوں میں سے ایک کی ترجیح بیان کریں اصحاب تصحیح
 ترجیح شدہ مسائل کو صحت کے ساتھ منتخب کر کے اپنی کتابوں میں انکو نقل کرتے
 ہیں اور جن دلیلوں سے فرض واجب سنت مستحب ثابت ہوتا ہے انکو
 اقسام نہر الفایق اور طحاوی وغیرہ میں تفصیل سے بیان جس سے معلوم ہوتا ہے
 کہ کسی چیز کے واجب ثابت کر نیکی کے لئے کوئی آیت تاویل شدہ یا حدیث صحیح
 غیر تاویل شدہ درکار ہے اس قرار داد نہ ہسی کے موافق مجتہد فی المذہب سے کمتر درجہ
 کے لوگ مثلاً صاحب ہایہ و صاحب کثر و صاحب قدوری وغیرہ جبکہ بذات قرآن
 شریف اور حدیث سے کوئی مسئلہ نکالنے کا منصب نہیں رکھتے تو خود امام صاحب
 یا اوک مجتہد فی المذہب کسی آیت قرآنی تاویل شدہ یا حدیث صحیح غیر تاویل شدہ

استنباط کر کے وجوب تقلید امام معین کا کوئی مسئلہ ظاہر الروایت میں قائم کرتے تو وہ مسئلہ بلا
 مذہب کا ایک مسئلہ قرار پا سکتا تھا اگرچہ اس مسئلہ میں بھی ایک بحث باقی رہتی کہ اطاعت
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض قطعی اعتقادی ہے اس کے مقابلے میں واجب اصطلاحی
 فقہی کیونکر راجح قرار پا سکتا ہے غرض حدیث صحیح مخالف مذہب پر اس صورت میں
 بھی عمل کرنا ضرورتاً نہ واجب اصطلاحی کی رعایت سے فرض قطعی کا انکار لازم
 آتا جو حد کفر تک پہنچ جانے کا جرم ہے اب جبکہ امام صاحب یا صاحبین کی کوئی
 روایت امام معین کی تقلید کے واجب ہونے کے باب میں نہیں ہے بلکہ اس کے خلاف
 میں امام صاحب اور صاحبین بالاجماع ضعیف حدیث تک کو قیاس پر مقدم رکھتے ہیں اور ہذا
 لفظوں میں اپنے مقلدون کو یہ ہدایت فرماتے ہیں کہ قیاس سے بہتر جب کوئی روایت
 مجاہدے تو ہم اسکو اپنا مذہب قرار دینے کو فوراً تیار ہیں یہ معلوم نہیں جو حنفی لوگ مخالف

حلی حنفی مذہب میں فرض کی دو قسمیں ہیں ایک فرض قطعی اعتقادی جو کمال الاعتقاد و دون فرض میں جس طرح پانچون وقت کی
 نماز کا پانچون وقت کی نماز کا پانچ فرض عباداتی فرضیت کا اعتقاد بھی فرض جزو دوسرا فرض عملی جہاد ہے جس طرح دتر کی نماز
 ا کمال فرضی ہے فرضیت کا اعتقاد فرضی نہیں ہے۔ پہلے فرض کا منکر کا فرض ہے۔ دوسرے کا منکر کا فرض نہیں ہے بحکم
 صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قسم اول کا فرض ہے کیونکہ آپ کے قول پر عمل بھی فرضی ہے اور آپ کی اطاعت کا منکر کا فرض
 واجب اس فرض عملی سے بھی کمتر ہے جو اس فرض عملی اور سنت کے مابین میں ہے۔ اب فرض کیا جاوے کہ اگر
 تقلید مذہب معین واجب بھی ہوتی تو اس کے یہ معنی ہوتے کہ جہاں حدیث صحیح نہ ہو تو مذہب معین کے مسائل قیاسی پر
 عمل واجب ہے یہ معنی نہیں ہو سکتے تھے کہ باوجود موجود ہونے حدیث صحیح کے فرض قطعی اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
 چھوڑ کر واجب اصطلاحی پر عمل کیا جاوے بقبالے کہا ہے کہ جس شخص کے ذمے دوسرے مومنوں کو ایذا کرانے دتر کے اشخاص
 کے صحیح کے فرض نہیں ہوتے حالانکہ غنیہ کے نزدیک دتر فرض عملی میں پھر معلوم نہیں کہ اطاعت رسول فرض قطعی
 کو چھوڑ کر تقلید مذہب معین کے واجب کو کیونکر ادا کیا جاتا ہے اور واجب بھی وہ کہ اتنا کسی دھنگ کی کیسے ثابت ہو سکتا

مذہب سب حدیثوں پر عمل کرنے میں طرح طرح کے مذاہب پیش کرتے ہیں اُن کے یہ عذر کون سے امام کے مذہب کے موافق ہیں اگرچہ اوپر بیان کر دیا گیا ہے کہ مخالف مذہب صحیح حدیث پر عمل کرنے سے کوئی عقلاً اپنے مذہب سے باہر نہیں ہوتا لیکن ذیل میں معتبر حنفی علماء کا اصل قول بھی اس باب میں جو کچھ ہے وہ نقل کیا جاتا ہے تاکہ یہ سلسلہ بالکل صاف ہو جاوے وہو هذا اذا اصرح الحديث وكان هناك خلاف لهذا ذهب عمل بالحديث ويكون ذلك من مذہبہ ولا يخرج مقلدہ عن كونہ حنفيا بالعمل به فقد صح عنه انه قال اذا اصرح الحديث فهو منہ ہے

ابن عبد الجبر نے خاص امام ابو نعیم سے روایت کے طور پر اس مسئلہ کو اپنی تفنیفات میں ذکر کیا ہے اور علامہ بیہقی نے شرح اشباہ میں اور محمد امین نے حاشیہ درختا میں اور معتبر علماء کے حنفیہ نے اپنی کتابوں میں اسی قول کو نقل کیا ہے اور یہ اصل عبارت ابن اثیر شارح ہدایہ کی ہے جو اوپر نقل کی گئی ہے۔ مائل کلام یہ ہے کہ جب امام صاحب نے اساتذہ فرمادیا ہے کہ مذہب کے قیاسی مسائل اُسی وقت تک حنفی مذہب کے مسائل کہلائے جہت تک اُن مسائل کے مخالف کوئی صحیح حدیث نہ ملے جس وقت کوئی صحیح حدیث ان قیاسی مسائل کے مخالف ملے گی تو یہ قیاسی مسائل پھر حنفی مذہب کے مسائل باقی نہ رہیں گے بلکہ یہ مسائل حنفی مذہب کے قول مروجہ عنہ قرار پا کر مذہب سے خارج ہو جاویں گے اور صحیح اور لائق عمل مذہب حنفی وہی مضمون قرار پائے گا جو صحیح احادیث کا مضمون ہے اور اپنی حیات کے زمانے میں امام صاحب اور صاحبین نے اُسی کے موافق عمل کر کے بھی جملہ دیا جکا ذکر اوپر گزر چکا اور معتبر حنفی مذہب کے علماء نے اس بات کی صراحت بھی کر دی کہ امام صاحب کی آہائیت مذہب کے مجتہد علماء کے لئے خاص نہیں ہے بلکہ

مقلد لوگوں کے لئے بھی ہے اور کوئی مقلد اس طرح کہے ٹل سے ہرگز ہرگز مذہب سے
 باہر نہیں ہوتا اور یہ عذر جو تھا کہ عام مقلد لوگ حدیث کی تحت غیر تحت منسوخ غیر منسوخ
 عام خاص تاویل غیر تاویل مطلق مقید وغیرہ سے واقف نہیں۔ اسکا جواب بھی انکبوت
 کے سامنے ہے کہ فقہ سے زیادہ حدیث کی قدمت ہو کر یہ سب امر طے ہو گئے۔
 مراحت سے حدیث کی کتابوں کی جدا الحکامی احادیث کی جدا اشروح لکھی گئیں کہ حطرح
 فقہ میں سے معمولی عالم شخص خود دیکھ کر اور ان پڑھ شخص اس عالم کی مدد سے ہر طرح کا
 مسئلہ دریافت کر سکتا ہے اسی طرح حدیث کا حال ہے۔ ان سب امور کے طے
 ہو جانے کے بعد عند اللہ عند الرسول بلکہ عند الامام تو کوئی عذر حدیث صحیحہ پر عمل کرنا
 باقی نہیں رہا۔ یہاں سے اصرار کا مان البتہ کوئی جواب نہیں ہے۔ لیکن اس پر بجا ضد
 اور اصرار کا نتیجہ یہ ہے کہ صحیح حدیثوں پر تو بے جا اصرار اور ضد نے عمل نہیں کرنے دیا اور
 جن روایات فقہی کی رعایت کے سبب سے یہ بجا ضد پیدا ہوئی تھی وہ روایات امام کا
 قول مرجوع عنہ قرار پا کر مذہب سے بالکل خارج ہو گئیں کیونکہ عام کتب حنفیہ کی کتاب القاضی
 میں صاف لکھا ہے کہ قول مرجوع عنہ پر نہ فتویٰ جائز ہے نہ اس مسئلہ کو امام کی طرف
 منسوب کرنا جائز ہے۔ اب یا تو امام صاحب پر یہ الایہنا باقی رہا کہ حدیث صحیحہ کے فضیلت
 کو مذہب ٹھیکر کر روایت فقہی مخالف مذہب کو انھوں نے قول مرجوع عنہ کیون قرار دیا
 یا علمائے حنفیہ پر یہ الایہنا باقی رہا کہ انھوں نے قول مرجوع عنہ کو مذہب سے خارج
 کیون کیا خیر یہ الایہنا تو اور بات ہے مگر یہ تو بتلایا جاوے کہ یہ تقلید کون سے
 مذہب کی ہے جسکی دھرتہ سے قول خارج مذہب کو زبردستی داخل مذہب کیا جاتا ہے یہ
 تو ایک طبع زائد مذہب ہے جسکا انجام عقوبی میں نیکی برباد گناہ لازم کے طور پر ضرور ہونیوالا ہے فقط

خاتمہ

مسعود۔ اس وقت تو مجھے زیادہ فرصت نہیں ہے اسلئے میں جاتا ہوں پھر کبھی انگریزوں کو
اور مسائل میں آپ سے بحث کروں گا۔
سفید تمبین اختیار ہے جب فرصت ہو انا۔

از شمس العلماء فخر المحدثین والفقہا جامع کمالات صوری و معنوی

جناب مولانا مولوی شید محمد نذیر حسین صاحب محدث دہلوی

الحق لا يتجاوز عما في هذه السلسلة فماذا بعد الحق الا الضلال كمال الحق

على القطبين وجامع الكمال۔

صحیح نامہ رسالہ منائرہ سعودیہ

صفحہ	خطہ	صفحہ	خطہ	صفحہ	خطہ
۳	۲	۱۲	۱۵	۲	۱۵
۴	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰
۵	۱۲	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰
۹	۱	۱۵	۱۶	۱۵	۱۶
۱۰	۴	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰
۱۱	۹	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰
۱۲	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰
۱۳	۱۱	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰
۱۴	۱۲	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰
۱۵	۱۳	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰
۱۶	۱۴	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰
۱۷	۱۵	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰
۱۸	۱۶	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰
۱۹	۱۷	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰
۲۰	۱۸	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰
۲۱	۱۹	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰
۲۲	۲۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰
۲۳	۲۱	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰
۲۴	۲۲	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰
۲۵	۲۳	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰
۲۶	۲۴	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰
۲۷	۲۵	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰
۲۸	۲۶	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰
۲۹	۲۷	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰
۳۰	۲۸	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰
۳۱	۲۹	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰
۳۲	۳۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰
۳۳	۳۱	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰
۳۴	۳۲	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰
۳۵	۳۳	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰
۳۶	۳۴	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰
۳۷	۳۵	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰
۳۸	۳۶	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰
۳۹	۳۷	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰
۴۰	۳۸	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰
۴۱	۳۹	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰
۴۲	۴۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰
۴۳	۴۱	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰
۴۴	۴۲	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰
۴۵	۴۳	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰
۴۶	۴۴	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰
۴۷	۴۵	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰
۴۸	۴۶	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰
۴۹	۴۷	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰
۵۰	۴۸	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰
۵۱	۴۹	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰
۵۲	۵۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰
۵۳	۵۱	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰
۵۴	۵۲	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰
۵۵	۵۳	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰
۵۶	۵۴	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰
۵۷	۵۵	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰
۵۸	۵۶	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰
۵۹	۵۷	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰
۶۰	۵۸	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰
۶۱	۵۹	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰
۶۲	۶۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰
۶۳	۶۱	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰
۶۴	۶۲	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰
۶۵	۶۳	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰
۶۶	۶۴	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰
۶۷	۶۵	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰
۶۸	۶۶	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰
۶۹	۶۷	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰
۷۰	۶۸	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰
۷۱	۶۹	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰
۷۲	۷۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰
۷۳	۷۱	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰
۷۴	۷۲	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰
۷۵	۷۳	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰
۷۶	۷۴	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰
۷۷	۷۵	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰
۷۸	۷۶	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰
۷۹	۷۷	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰
۸۰	۷۸	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰
۸۱	۷۹	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰
۸۲	۸۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰
۸۳	۸۱	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰
۸۴	۸۲	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰
۸۵	۸۳	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰
۸۶	۸۴	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰
۸۷	۸۵	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰
۸۸	۸۶	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰
۸۹	۸۷	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰
۹۰	۸۸	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰
۹۱	۸۹	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰
۹۲	۹۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰
۹۳	۹۱	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰
۹۴	۹۲	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰
۹۵	۹۳	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰
۹۶	۹۴	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰
۹۷	۹۵	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰
۹۸	۹۶	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰
۹۹	۹۷	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰
۱۰۰	۹۸	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰